

विद्युत्-लेखा

॥

श्री उपेन्द्राचार्यजी

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી સાંપ્રદાયિક વિભાગ]

અનંકમાક ૨૨૧૮૮- વિમન

ગ્રંથનામ વિદ્યુત-ભીષ

વર્ગીક ૨-૬

श्री उपेन्द्रभगवत्स्मारक ग्रंथावलि-ग्रंथांक : १६

विद्युत्-लेखा

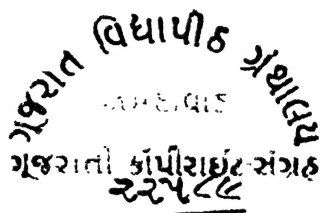
रचनार

श्रीमद् उपेन्द्राचार्यजी

मूल्य : रु. १-०-०.

પ્રસિદ્ધ કરનાર
શ્રી ઉપેન્દ્રભગવત્સ્મારકપ્રવૃત્તિના પ્રવર્તક શ્રેયસ્સાધકો
વડોદરા

આ પુસ્તક સને ૧૮૬૩ ના ઍક્ટમુજબ
૨૭૨૮૨ કરાવ્યું છે.

મુદ્રણસ્થાન : વ સં ત મુ દ્ર ણા લ ય
મુદ્રક : ચીમનલાલ ધીરલાલ મહેતા
ઘીકાંટા રોડ : : : અમદાવાદ.

॥ ॐ श्री ॥

પ્રાસ્તાવિક ઉલ્લેખ

સર્વ પ્રાણિઓમાં મનુષ્યની મહત્તા વિશેષ છે એ તો સામાન્ય મનુષ્ય પણ સમજે છે. મનુષ્યજન્મની મહત્તા, વિશિષ્ટતાનાં શાસ્ત્રો શુભગાન કરે છે તેનું કારણ પણ સાધારણ વિચારશીલ મનુષ્યોને અજ્ઞાત નથી. મનુષ્યજન્મ પરમપદને, મુક્તિને, વૈકુંઠને અથવા તો તત્ત્વસ્વરૂપને અપાવનાર અદ્વિતીય સાધનરૂપ છે એ એની વાસ્તવ મહત્તાનું કારણ છે.

મનુષ્યજન્મદ્વારા આ અદ્ભુત સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને જન્મ-મરણચક્રિત પરમ સુખની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, એ સમજનાર મનુષ્યો જન્મસાર્થક્ય કરવાના માર્ગ શોધે છે. મુક્તિસુખની આશા તો સર્વના હૃદયમાં સ્વાભાવિક જ રહેલી હોય છે, પરંતુ સર્વને મુક્તિમાર્ગ-સરળ સુગમ માર્ગ-મળવો પણ અતિ દુર્લભ મનાય છે. અને એ કડિન વસ્તુ સિદ્ધ કરવાની પ્રેરણા તો હઝારોમાંથી કોઈકના જ હૃદયમાં ઉઠે છે. આથી જ ગીતામાં સ્વયં ભગવાન વદે છે :

મનુષ્યાણાં સદ્ગુણેષુ કશ્ચિદ્વત્તિ સિદ્ધયે ।

યતતામપિ સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માં વેત્તિ તત્ત્વતઃ ॥

હજારો મનુષ્યમાંથી એકાદ જ કોઈ સિદ્ધિમાટે પ્રયત્ન કરી તે માર્ગે વહે છે અને તેવા પ્રયત્નશીલ હજારોમાંથી પણ એકાદ દઢ આગ્રહી અખંડ પ્રયત્નરત સદ્ભાગી સિદ્ધિને વરે છે, અર્થાત્ ભગવાનના તત્ત્વ સ્વરૂપને અનુભવી પરમ સુખની સ્થિતિ, જીવનમુક્તાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે.

પરમ સુખદ મુક્તિની અવસ્થાની પ્રાપ્તિને માર્ગ એ શ્રેયસ્નો માર્ગ છે. સંસારનાં સુખોનો માર્ગ શ્રેયસ્નો માર્ગ છે. સંસારમાં સુખ મળે છે પરંતુ એ સુખ સ્થાયી હોતું નથી, ક્ષણિક હોય છે. મુક્તિનું પરમસુખ અનંતકાળપર્યંત ટકનારું, અવિનાશી હોય છે. આવા મહાન્ ભેદને લીધે સર્વ કોઈ અવિનાશી સુખને પસંદ કરે એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ શ્રેયસ્નો માર્ગ પ્રથમ દષ્ટિએ મનુષ્યોને અંધકારથી ભરેલો જણાય છે. એ માર્ગે કેમ જવું, ક્યાં દિશામાં જવું, એ બધી બ મુંઝવણો એના મનમાં ઉભી થાય છે અને જેમ અરણ્યના માર્ગમાં મનુષ્યોને એકાંત, અંધકાર અને ભયચિંતા ભાસે છે, તે જ પ્રમાણે આવા અગ્નિ અપ્રમુદ્ધ મતિના મનુષ્યોને શ્રેયસ્ના માર્ગમાં અંધકારજન્ય અનુભવો જાગે છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈ પ્રખર પ્રકાશ જ્યારે એકદમ આવી પડે છે ત્યારે એ ભયચિંતાથી ભરેલા માર્ગમાં પણ સુંદરતા દષ્ટિએ પડે છે, પોતાના માર્ગની દિશાઓ સ્પષ્ટ થાય છે, અને હૃદયમાં નિર્ભયતા જન્મે છે. મેઘાચ્છાદિત વાતાવરણ આવા પથિકને અત્યંત ભયજનક ભાસે છે. એ સ્થિતિમાં પ્રવાસ-ગંતવ્ય માર્ગપ્રતિ પ્રયાણ કરતાં ભયનો સંચાર હૃદયમાં થયા વિના રહેતો નથી; પરંતુ તેવા સમયે જ્યારે વિદ્યુતના સુંદર ચમકારા થાય છે, ત્યારે અવશ્ય પથિકહૃદય કંઈક નિર્ભય અને નિર્ભ્રાંત થાય છે. મેઘની શ્યામલ ધટાને એ ચમકારા અદ્ભુત સૌંદર્ય અર્પે છે અને વૃત્તિ એક પ્રકારના આહ્વાદને અનુભવે છે.

આવું જ વર્ણન મહાન્ જયદેવ કવિ પોતાના ગીતગોવિંદ કાવ્યના અતિ સુંદર મંગલાચરણરૂપે જે પ્રથમ એ પંક્તિઓ આલેખે છે તેમ આપણને દષ્ટિગોચર થાય છે. મૈઘર્મેદુરમ્બરમ્ વનમુવઃ શ્યામા-

સ્તમાલ્લભ્યૈઃ એનાથી આરંભ કરતાં કવિ કહે છેઃ મેધધટાથી આકાશ સ્નિગ્ધ અને અંધકારભયું છે, તમાલવૃક્ષોની ઘટાથી વલ્લૂમિનો માર્ગ અંધારેઘેર છે, વળી રાત્રિનો સમય છે તેથી રસ્તે થઈ જતાં શ્રીકૃષ્ણને ભય લાગશે માટે રાધા ! તું તેને ઘેર મૂકી આવ ! આ પ્રકારે નંદરાજ તેને સૂચન કરે છે ! આગળ તો વસ્તુનિર્દેશક મંગલ છે, પરંતુ આવા માર્ગમાં ભય થવો સ્વાભાવિક હોય છે એ ઉપરના વર્ણનમાં પણ આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ.

આ વિદ્યુત્-લેખા મંસારના ઘેર અરણ્યમાંથી મદાસિદ્ધિના સ્થાનપ્રતિ ગતિ કરતા પથિકને અવસ્ય આનંદ આપી નિર્ભયતા અર્પશે એ મંતવ્ય જરાપણ અતિશયોકિતભયું નથી. વિદ્યુત્-લેખા શ્રી શ્રેયસ્સાધક વર્ગના આચાર્યશ્રી શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્ર ભગવાનના સુંદર પ્રતિભામય ચમકારા છે. અધ્યાત્મ વિદ્યાનાં રહસ્યોઉપર પણ એ પ્રતિભા અતિ મનોહર પ્રકાશ વિસ્તરે છે અને એ રહસ્યો એવાં સુંદર રીતે સ્પષ્ટ થાય છે કે તેને જીવનમાં ઉતારી પોતાના ગંતવ્યસ્થાને જવામાં અત્યંત સુગમતાનો અનુભવ વાચકહૃદયને થયાવિના રહે તેમ નથી. કૃષ્ણને રાધાના મંગમાં નિર્ભયપણે અને આનંદથી વિહાર કરતા પૂર્વોક્ત કાવ્યમાં આપણે જોઈએમના દિવ્ય વિહારની કદપનાથી અપૂર્વ આનંદ અનુભવીએ છીએ, તે જ પ્રમાણે આ વિદ્યુત્-લેખા—રાધાના સંગમાં વિચરતો બીરુ આત્મા-શ્રીકૃષ્ણની સ્થિતિમાં મૂકાયેલો જીવાત્મા-આનંદ-પૂર્વક ગતિ કરતો જોઈ આપણે સ્વાભાવિક તેના અપૂર્વ સુખાનુભવની કદપના કરી શકીએ છીએ. રાધાની દિવ્ય દેહકાંતિ પણ વિદ્યુત્-લેખા જેવી સુંદર, સુપ્રભ અને ચિત્તને અનેરો આનંદ આપનારી પૌરાણિક વર્ણનમાં આપણે વાંચીએ છીએ. વસ્તુતઃ જીવાત્મા પણ શ્રી કૃષ્ણના દિવ્ય સ્વરૂપસમાન જ છે એ તો શ્રુતિનો આધોષ છે. તે જ માયા-અવિદ્યાના કારણથી બીરુ-ભયગ્રસ્ત જીવાત્મા બનેલો છે. વિદ્યુત્-લેખા તેના વાસ્તવ આનંદપૂર્ણ નિર્ભય સ્વરૂપને દર્શાવી ગંતવ્યસ્થાને પહોં-

ચાડે છે; પરમપદની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. આનંદં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્ન વિમેતિ
કૃતશ્ચનઃ એ શ્રતિવાક્યની ચરિતાર્થતા અનુભવગમ્ય કરે છે.

શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્ર ભગવાનના હૃદયમાં રહેલો જ્ઞાનવિભવ આવિષ્કાર
પામતાં અત્યંત કલામય સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. રસરૂપ પરમાત્મતત્ત્વમાં
લીન મહાપુરુષોનાં જીવન રસ અને કલાની મૂર્તિસમાં જ હોય છે.
સાક્ષાત્ શિવની નટરાજની મૂર્તિ કલાની પરાકાષ્ઠા છે. પ્રિય સહૃદય
વાચક ! વિદ્યુત-લેખાના કલામય સુંદર લેખોના પ્રતિવાક્યમાં પણ કલા,
રસ અને જ્ઞાનની અપૂર્વ સામગ્રીનું સુંદર સુમિલન તમને આશ્ચર્યમુગ્ધ
કર્યા વિના રહેશે નહિ. તેમાં અધ્યાત્મ જીવનનાં અથવા આધ્યાત્મિક
ક્રિયાનાં ધણાં લાંબાં નીરસ વર્ણન નથી, પરંતુ ટુંકામાં હૃદયસ્પર્શી
મર્મવાક્યો એવાં કલામય આલેખ્યાં છે કે તમારા હૃદયમાં વિચારની
ઉચ્ચ કલા ખિલ્યાવિના રહેશે જ નહિ, અને તમારા પ્રતિદિનના
જીવનને કલામય, રસમય, પ્રભુમય થતું તમે અનુભવી કૃતકૃત્યતાની
શાંત લાગણી અનુભવ્યાવિના નહિ રહેા. તમારૂં વ્યાવહારિક અને
પારમાર્થિક જીવન જ એવું ઉચ્ચ કોટિનું એ બનાવશે કે તમારા
જીવનમાં દષ્ટિ કરતાં તમને પોતાને જ આશ્ચર્ય થયા વિના રહેશે નહિ.

સંસાર અને પરમાર્થ એ માર્ગો મનુષ્યજીવનમાટે નિર્માણ
થયેલા છે. અવિદ્યાથી ઉત્પન્ન થયેલું જગત્-સંસાર, તેમાં રહી પરમાર્થ
સાધી જીવનની પૂર્ણતા અનુભવી કર્તવ્યની સીમાના અંતપથેન પહોંચવું
એ વિના બીજો માર્ગ નથી. તેમાં સંસારતરફ વૃત્તિનો વેગ સ્વાભાવિક જ
વહે છે. સ્વયંભૂ બ્રહ્માએ મનુષ્યની વૃત્તિઓ સંસારતરફ વહેતી સર્જેલી
છે. તેના એ વેગને તોડી પરમાર્થતરફ વાળવી એ પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત
મહાપુરુષોની વાણી જ કરી શકે છે. સંસારના ખારા સમુદ્રને મીઠા
અમૃત જલસમાન બનાવવાની અદ્ભુત શક્તિ તેમનાં વચનમાં જ રહેલી
છે એનો અનુભવ આ લઘુ કલામય ગ્રંથના વાચનથી કરવાનું સુભાગ્ય
અવશ્ય તમને પ્રાપ્ત થશે.

વિવિધ સુંદર લેખો અને અંતિમ ભાગમાં આપેલાં જીવનસૂત્રો વારંવાર વાંચતાં મનનની કલા સ્વાભાવિક જ તમે કેળવી શકશો અને નિદિધ્યાસનના પરિપાક રૂપે આત્મસાક્ષાત્કાર અથવા જીવન્ મુક્તિના મહાસુખને પામશો. જે પરમાત્મા પોતાના અદ્ભુત જ્ઞાનવિભવને જનતાના લાભઅર્થે વેદોરૂપે, સ્મૃતિરૂપે, પુરાણરૂપે અને આવા શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણના નવનીતરૂપ સદ્ગ્રંથોરૂપે પ્રકટ કરવાનો અનુગ્રહ દર્શાવે છે, તે પરમાત્માના અનુગ્રહબળથી સર્વ સુસંસ્કારી વાચકહૃદયો તે પરમાત્માના શુદ્ધ સંકલ્પને પોતાના જીવનમાં ચરિતાર્થ થયેલો અનુભવો એ જ આ ગ્રંથ તેમના કરકમલમાં મૂકતાં શુભેચ્છા. ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

સં. ૧૯૯૭ કાર્તિક કૃષ્ણપ્રતિપદા
શનિવાર તા: ૧૬: ૧૧: ૪૦
૧૩૦૬૨૧

} શ્રી સદ્ગુરુ પરમાત્માના
સ્વરૂપકેન્દ્રમાં આકર્ષાતા
શ્રેયસ્સાધકો

અ નુ ક મ ળિ કા

વિષય	પૃષ્ઠ અંક
આત્માનું પૂજન	૧
પરમપૂજ્ય ગુરુદેવનો જયન્તી-સન્દેશ	૩
નૂતનવર્ષનો અભિનવ સન્દેશ	૫
આલજો	૭
શોધો	૯
જીવન એ શું છે ?	૧૧
કોણ સાધવાન છે ?	૧૩
પ્રાણવાન	૧૫
જીવ્ય જીવન	૧૭
સંયમ	૧૯
ઉત્તમોત્તમ	૨૧
કર્તવ્ય	૨૩
ક્ષમ્ય-અક્ષમ્ય	૨૫
મિથ્યાચાર	૨૬
એવા થાઓ	૨૭

વિષય	પૃષ્ઠ અંક
ક્યાં અન્તઃકરણ પરમાર્થમાં આગળ નથી વધી શકતાં ?	૨૯
મનુષ્ય એટલે ?	૩૧
વ્યવહારમાં રહ્યાં છતાં શું શું સધાય ?	૩૩
વ્યવહારમાં રહ્યાં છતાં શું શું શુભ સધાય ?	૩૫
બે શબ્દ	૩૭
આપણે સાથી વખણાઈએ ?	૩૯
હિતસવ એટલે	૪૧
અત્રેયસ્કર શા માટે ?	૪૩
સાથી શું છે ?	૪૫
વિશેષ ત્રેયસ્કર	૪૭
શુદ્ધ વિચાર	૪૯
મોટું હિત	૫૧
ત્યાગી બનેો	૫૩
કાલસિદ્ધ કોણ છે ?	૫૫
ધણ્ય-થોડું	૫૬
તમે તમારા તરફ જુઓ કે	૫૭
ખરૂં તો આ છે	૫૯
પક્ષાબાત	૬૧
કાળજી રાખો	૬૩
હું કોઈના દોષ જોતો નથી	૬૫
અમૃતાન્ન	૬૭
વિચારો	૬૯
વાણી	૭૧
આપણી પરીક્ષા	૭૩
જગૃતિ	૭૫

વિષય	પૃષ્ઠ અંક
તમારે યથાર્થ ઐયરસાધક થવું હોય તો . . .	૭૭
કામ કરો . . .	૭૮
વિદ્યા એટલે ? . . .	૭૯
વધારે હાનિ . . .	૮૧
આચરણીય . . .	૮૩
માનવી છો ? . . .	૮૫
માનવપણિ ' તને પણ એ જ . . .	૮૭
એ ક . . .	૮૯
સાધન . . .	૯૧
વિકારી અભિમાન . . .	૯૩
હૃદયની ઉત્તમતા . . .	૯૫
વિસરજો . . .	૯૭
સેવ્ય ધર્મ . . .	૯૯
પ્રશ્ન ? . . .	૧૦૧
ઉત્સવ એટલે . . .	૧૦૩
કયો મનુષ્ય જલદી મુઢરે છે ? . . .	૧૦૫
વિકાસ . . .	૧૦૭
દુર્બલ એ જ ? . . .	૧૦૯
વ્યાવહારિક જીવન : મંસારમાં રહી શું સંધાય ? . . .	૧૧૧
વાસ્તવ જ્ઞાન . . .	૧૧૩
કર્તવ્ય . . .	૧૧૫
સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ . . .	૧૧૭
અમલ-સમલ . . .	૧૧૯
આગળ વધારનાર અને પાછળ પાડનાર એક જ મંત્ર : . . .	૧૨૧
સિદ્ધ જીવન . . .	૧૨૩

વિષય

પૃષ્ઠ અંક

પુરુષાર્થ	૧૨૫
કેવું સારું	૧૨૧૭
વિજયી તે છે	૧૨૬
શુદ્ધ ઉપયોગ	૧૩૦
શા બદ પર	૧૩૩
પરમ પ્રશાન્તિ	૧૩૪
જીવન-સૂત્રો	૧૩૬

॥ ૐ શ્રી ॥

શ્રી સદ્ગુરવે પરમાત્મને નમઃ

વિદ્યુત્ - લેખા

આત્માનું પૂજન

પરમ ઉચ્ચ તત્ત્વના અત્યંત નિગૂઢ અને રમ્ય પ્રદેશમાં
નિરન્તર નિવસવું,

ગગનમાંથી નિકળતાં સ્ફુરણોનું પાન કરતાં તેના
ચિન્તનમાં તન્મય રહેવું,

પરમાત્મા નિરન્તર આપણી નિકટ છે, એ સિદ્ધલાન-
પૂર્વક સર્વ વ્યવહાર કરવા,

પ્રતિક્ષણની ઇચ્છા રાખ્યા વિના પરમ પુરુષાર્થનું ફલ
અન્યને અપાડવું,

સમગ્ર શુભનિકેતન પરમાત્માવિષે અભિમાનના લયપૂર્વક
અર્પણબુદ્ધિ સ્થાપવી,

વિદ્યુત-લેખા

પ્રેમસ્વરૂપ આત્માની પેઠે પ્રાણિપદાર્થમાત્રપ્રતિ
નિઃસ્વાર્થ પ્રેમમય રહેવું,

સર્વદા ઈશ્વરના આશ્રયભૂત રહેવું અને સર્વદા શુભની જ
પ્રતીક્ષા કરવી,

પ્રભુના નિર્ભય સ્વરૂપને આપણું સ્વરૂપ સમજી
અભયમાં મહાલવું,

પરમાત્મામાં એટલો પ્રેમ પ્રકટાવવો કે તે આપણને
આપણાથી અભિન્ન લાગે,

આપણો સર્વાંશ એ પરમાત્માનો સર્વાંશ છે, એમ
અનુભવવું,

આત્માની પવિત્રતા અને પુણ્યના સમાન આપણે
પવિત્ર અને પુણ્યમય થવું,

પ્રભુના સર્વવ્યાપી સ્વરૂપમાં આપણું સર્વવ્યાપકત્વ
અનુભવવું,

સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મ પ્રભુની સાથે આપણે સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મ
થઈ રહેવું,

સર્વથી પર સ્વરૂપનું આપણાથી અપરરૂપે જાગ્રદ-ભાન
રાખવું,

આત્માને સન્નિહિત સમજી પરમ પ્રસન્ન અને પરિતૃપ્ત
રહેવું,

આવું આવું ધારાબદ્ધ ચિન્તન
એ જ

આત્માનું પરમ પૂજન.

પ ર મ પૂ જ્ય

ગુરુદેવનો જયન્તી-સન્દેશ

નવીન વર્ષ એટલે વર્ષભરના પ્રતિદિનનો સરવાળો. પ્રતિદિનમાં નવીન થાય તો નવીન વર્ષમાં પ્રવેશ; નહિ તો પુનઃ પુનઃ જુના અને જુના જીવનમાં જ ભ્રમણ. જીવનના નવીન વર્ષનું દ્વાર તેને માટે અદૃશ્ય છે. પ્રતિદિનનું જીવન એ નવીન વર્ષનું મુખદ્વાર છે. પ્રતિદિનનો વિકાસ એ નવીન વર્ષની સિદ્ધિ. એવા વર્ષના પ્રભાતે દેવો સત્કાર દે.

એવા પ્રતિદિનની સિદ્ધિ આ રીતે થાય :

પ્રતિદિન ધનવાન ન બની શકીએ; પ્રતિદિન પ્રશાંત બનીએ.
પ્રતિદિન વિદ્વાન ન બની શકીએ; પ્રતિદિન વિવેકી બનીએ.
પ્રતિદિન સફલતા ન પામીએ; પ્રતિદિન પ્રયત્ન સાધીએ.
પ્રતિદિન ધર ન ત્યાગી શકીએ; પ્રતિદિન ક્રોધ ત્યાગીએ.
પ્રતિદિન ધન ન છોડી શકીએ; પ્રતિદિન નિન્દા છોડીએ.
પ્રતિદિન પ્રસિદ્ધિ ન પામી શકીએ; પ્રતિદિન પ્રોત્સાહ પામીએ.

વિઘ્ન-સેવા

પ્રતિદિન પ્રભુદર્શન ન કરી શકીએ; પ્રતિદિન પ્રાર્થના કરીએ.
પ્રતિદિન પૂર્ણતા ન અનુભવી શકીએ; પ્રતિદિન પ્રગતિ અનુભવીએ.

પરન્તુ પ્રતિદિનનું જીવન પ્રતિક્ષણ છે, તે પ્રતિદિનની સિદ્ધિમાટે
ક્ષણસિદ્ધિ કરવી જોઈએ.

ક્ષણમાત્રમાં દેવમન્દિર ન જઈ શકીએ, અન્તર્મુખ થઈ શકીએ.
ક્ષણમાત્રમાં ગ્રન્થ ન વાંચી શકીએ; મંત્ર જોડી શકીએ.
ક્ષણમાત્રમાં સંકલ્પસિદ્ધિ ન કરી શકીએ; નિઃસંકલ્પ થઈ શકીએ.
ક્ષણમાત્રમાં ઉપદેશ ન આપી શકીએ; શુભ ઇચ્છી શકીએ.
ક્ષણમાત્રમાં પ્રાણાયામ ન કરી શકીએ ; કુંભક કરી શકીએ.
ક્ષણમાત્રમાં પામી ન શકીએ; આપી શકીએ.

આમ ક્ષણસિદ્ધિથી દિનસિદ્ધિ, દિનસિદ્ધિથી વર્ષસિદ્ધિ,
અને વર્ષસિદ્ધિથી જીવનસિદ્ધિ કરીએ.

નૂતન વર્ષનો અભિનવ સન્દેશ

પુ ણ્યા ત્મા ઓ પ્ર તિ

ઝીલો ઝીલો

હૃદયસન્દેશ હૃદયપાત્રે.

કમલ ક્યારે સુન્દર દેખાય છે ? જ્યારે તે ખીલે છે.
પ્રભાત શાથી પ્રાણુભર્યું લાગે છે ? કારણ તે ખીલે છે.
ખાલક શાથી સર્વપ્રિય જણાય છે ? કારણ તે ખીલે છે.
બગીચો ક્યારે મનોરમ જણાય છે ? જ્યારે તે ખીલે છે.
અંધારી રાત્રિ ક્યારે હૃદયંગમ થાય છે ? જ્યારે
ચન્દ્ર ખીલે છે.

ઢાકળાં ક્યારે સારાં બને છે ? જ્યારે આથો ખીલે છે.
સંગીત ક્યારે જામે છે ? જ્યારે ગાનાર ખીલે છે.
ચોદ્ધો ક્યારે યશપાત્ર થાય છે ? જ્યારે રણમાં ખીલે છે.
વક્તા ક્યારે વધારે ઉત્તમ વ્યાખ્યાન કરે છે ? જ્યારે
તે ખીલે છે.

વિદ્યુત-લેખા

નટનો ‘પાર્ટ’ ક્યારે સરસ કહેવાય છે ? જ્યારે તે ખીલે છે.
ભક્ત વરદાન ક્યારે પામી જાય છે ? જ્યારે ભગવાન
ખીલે છે.

કાવ્ય ક્યારે આકર્ષક બને છે ? જ્યારે તેમાં કલ્પના
ખીલે છે.

વિદ્યાર્થી વિશેષ વિદ્યારહસ્ય ક્યારે સમજી શકે છે ?
જ્યારે બુદ્ધિ ખીલે છે.

જીવન ધન્ય ક્યારે ગણાય છે ? જ્યારે તેમાં સદ્ગુણ
ખીલે છે.

ધ્યાની ધ્યાનસિદ્ધ ક્યારે થાય છે ? જ્યારે તેનું હૃદય
ખીલે છે.

માનવી મહાત્મા ક્યારે બને છે ? જ્યારે તેનો આત્મા
ખીલે છે.

તો ખીલો : સર્વ રીતે રસભર્યા ખીલો.

ઓ પ્રાણાત્માઓ !

આ નવીન વર્ષમાં.

શાથી ખીલાય ? તન્મય થવાથી.

ખીલવું એટલે ? આપણામાંનું સર્વોત્તમ બહાર લાવવું.

ચાલ જો

નૂતન વર્ષમાં !

એણે તો ચાલવા માંડ્યું—આગળ આગળ ચાલવા માંડ્યું.
માટે જ તે પૂજ્ય છે.

એણે તો ચાલવા માંડ્યું—વેગથી છતાં પદ્ધતિસર; સાથે
ચાલનારને ઉંચે ચઢાવતું. માટે જ તે પૂજ્ય છે.

સીનેમાનાં પુતળાંનાં ચાલવાં, સ્વપ્નમાં ચાલવાં, એ
તો દેખવામાત્ર : ખરું કોણ ચાલે છે ?

શુદ્ધ કર્તવ્યશીલ જ ચાલે છે.

હૃદયના સદ્વિચારી જ ચાલે છે.

વિઘ્નથી ન દબનાર જ ચાલે છે.

અખંડ ઉદ્ધાસ સેવનાર જ ચાલે છે.

ક્રિયા અને વિચારથી શમનાર જાગ્રત્ જ ચાલે છે.

વાણીનો નિઝહી જ ચાલે છે.

દષ્ટિનો પવિત્ર જ ચાલે છે.

વિદ્યુત-લેખા

મનનો સંયમી જ ચાલે છે.
પ્રયત્નશીલ છતાં પ્રશાન્ત જ ચાલે છે.
આત્માનો રસિક જ ચાલે છે.
ઈશ્વરનો અવલંબી જ ચાલે છે.
જે બને તેમાં રાજી રહેનાર જ ચાલે છે.
કશાની સ્પૃહા કે ભય ન ધરનાર જ ચાલે છે.
સેવાને સાધનાર જ ચાલે છે.
સર્વ કરવા છતાં સર્વથી પૃથક્ રહેનાર જ ચાલે છે.

શો ધો

શુષ્કતામાંથી	રસ	શોધો.
તિમિરમાંથી	તેજ	શોધો.
જડમાંથી	ચેતન	શોધો.
વિશ્વમાંથી	વિશ્વાસ	શોધો.
ક્ષોભમાંથી	શાન્તિ	શોધો.
શત્રુતામાંથી	બંધુતા	શોધો.
નિર્વેદમાંથી	ઉત્સાહ	શોધો.
ચાંચદયમાંથી	સ્થૈય	શોધો.
પ્રારબ્ધમાંથી	પ્રયત્ન	શોધો.
જીવનમાંથી	અનુભવ	શોધો.
ભોગમાંથી	વિરાગ	શોધો.
મલિનતામાંથી	પવિત્રતા	શોધો.
અન્ધકારમાંથી	અરુણોદય	શોધો.
પ્રતિકૂલમાંથી	અનુકૂલ	શોધો.

વિદ્યુત-લેખા

પ્રતિબંધમાંથી મુક્તત્વ શોધો.
ખંડમાંથી અખંડ શોધો.
મર્યાદિતમાંથી અમર્યાદ શોધો.
મૃત્યુમાંથી ચિરંજીવિત્વ શોધો.
દુર્જનતામાંથી સન્નનતા શોધો.
લઘુત્વમાંથી ગુરુત્વ શોધો.
પાપમાંથી પુણ્ય શોધો.
પરવશતામાંથી સ્વાતંત્ર્ય શોધો.
સર્વમાંથી પરમાત્મા શોધો.

જીવન એ શું છે ?

જીવન એ ધન નથી પણ ધનનું સુખ છે,
અન્ન નથી પણ અન્નની પુષ્ટિ છે,
સૂર્ય નથી પણ સૂર્યનો પોષક ગુણ છે,
વૃક્ષ નથી પણ વૃક્ષની શીતલતા છે,
સાકર નથી પણ સાકરની મધુરતા છે,
જ્ઞાન નથી પણ જ્ઞાનનો પ્રભાવ છે,
બોધ નથી પણ બોધનો અનુભવ છે,
મૂર્તિ નથી પણ તેમાં રહેલો ભાવ છે,
જ્યોતિ નથી પણ પ્રકાશ છે,
પૃથ્વી નથી પણ તેમાં રહેલો રસકસ છે,
પુષ્પ નથી પણ તેનો સુવાસ છે,
ફળ નથી પણ ફળનો સુસ્વાદ છે,
જળ નથી પણ જળની દ્રવતા છે,
વાયુ નથી પણ તેની શાંતિ છે,
દૃશ્ય નથી પણ દૃશ્યની રમણીયતા છે,
રસ નથી પણ રસનો સ્વાદ છે,
ચંદ્ર નથી પણ ચંદ્રની મોહકતા છે,
આકાશ નથી પણ આકાશની અગાધતા છે,
પાતાલ નથી પણ પાતાલની ગહનતા છે,

વિદ્યુત-લેખા

સમુદ્ર નથી પણ તેની વિશુદ્ધિકારક શક્તિ છે,
મોતી નથી પણ તેનું તેજ અથવા 'પાણી' છે,
ધન્દ્રિયાદિ કરણો નથી, પરંતુ
તેના ગર્ભિતભાગમાં રહેલું સામર્થ્ય છે,
દિશા નથી પણ દિશાની અનન્તતા છે,
સુખા કૃતિ નથી પણ તેની
છાપ અથવા અસર છે,
હૃદય નથી પણ હૃદયની દિવ્યતા છે,
પ્રાણ નથી પણ પ્રાણની સ્ફુર્તિ છે,
ધ્વનિ નથી પણ ધ્વનિથી ઉપજતી ખુમારી છે,
વાણી નથી પણ તેની સત્યતા છે,
નેત્ર નથી પણ નેત્રનો અમૃતભાવ છે,
હાથ નથી પણ તેની શુભ પ્રવૃત્તિ છે,
પગ નથી પણ તેની સન્માર્ગગામિની ગતિ છે,
મન નથી પણ તેનો સત્સંકલ્પ છે,
અભિમાની નથી પણ
અભિમાનીનો સર્વાત્મભાવ છે,
ચિત્ત નથી પણ સચ્ચિંતન છે,
આત્મા નથી પણ તેનો
સત્ ચિત્ અને આનંદ છે,

અધિક શું ?

જીવન એ મનુષ્યજન્મ નથી પણ મનુષ્યજન્મની
સાર્થકતા છે. આવા જીવનને નકામું ગણવાનું તે
કોણે શીખવ્યું હશે !!

કોણ સાવધાન છે ?

પોતાના પદાર્થો, ધન, વાપરવામાં સંભાળનાર જ સાવધાન છે એમ નથી, પરન્તુ જે વાણીનો ઉપયોગ કરવામાં સાવધાન છે તે સાચો સાવધાન પુરુષ છે.

પોતાની વસ્તુઓ ઠેકાણે રાખનાર સાવધાન છે એમ નથી, પણ ક્યારે શું કરવું એનું જેને જ્ઞાન છે તે જ સાવધાન છે.

ઝીણામાં ઝીણી વસ્તુ જોનારની આંખ સાવધાન છે એમ નથી, પણ કોણ દુઃખી છે, અને તેને શું દુઃખ છે, તથા કોણ ગુણી છે અને તેમાં શો ગુણ છે તે જોનાર જ સાવધાન છે.

શસ્ત્રને વાપરી જાણનાર જ સાવધાન છે એમ નથી, પણ પોતાની ઇન્દ્રિયોનો નિયંત્રક કરનાર ખરો સાવધાન છે.

મનને કાંઈ પણ કામમાં લગાડનાર જ સાવધાન છે

વિદ્યુત-લેખા

એમ નથી, પણ કામના ચિન્તનમાત્રથી મુક્ત કરી મનને કેવલ નિઃસંકલ્પ કરનાર જ સાવધાન છે.

જગતના પ્રસંગોમાં જ વ્યાપી રહેનાર સાવધાન નથી, પણ પરમાત્માના તત્ત્વમાં વ્યાપનાર સાચો સાવધાન છે.

પ્રાણવાન

કેઈ પણ સતક્રિયાની નિષ્ફલતાથી ન ડગતાં તેને
પુનઃ પુનઃ સાધીએ છીએ,

કેઈ પણ અસત્ ક્રિયાને સેવતાં જેટલી જેટલી વખત
અટકીએ છીએ,

મનના દૂષિત સંકલ્પોને જ્યારે જ્યારે અટકાવીએ છીએ,
પ્રમાદના કાદવને છલંગ મારી ઓગંગી જઈએ છીએ,
વિકલતાની અણીના સમયે પ્રશાંત બનીએ છીએ,
શિક્ષાના સ્થાને ક્ષમા અને પ્રેમ સેવીએ છીએ,
નિંદાના બોલાતા શબ્દો પલટી મુખથી પરનાં સ્તુતિ-
વચન બોલીએ છીએ,

ભોગવવાને માટે આપણા હાથને પાસે લાવવાને બદલે
ખીજાને ઉત્તમ આપવા હાથ લાંબાવીએ છીએ,

દુર્જલતા, નિરાશા, ઉદ્વેગ, ભય, શંકા આદિ દુષ્ટ
વિકારોને જેટલો જેટલો વખત ઉઠતા જ વિલાવીએ છીએ,

વિદ્યુત-લેખા

ઉત્સાહથી, આનંદથી, શુભાશાથી, શ્રદ્ધાથી મનને જેટલો
જેટલો વખત ઉંચે ચઢાવી શકીએ છીએ,

ગમે તેવા કષ્ટમાં ઈશ્વરના આધારથી હઠ, અવિકલ
રહીએ છીએ,

પ્રતિકૂલમાં જેટલો કાલ નિર્ભયતા અનુભવીએ છીએ,
વિપરીતમાં પણ આત્માના ચિંતનને ચિંતવી પ્રસન્ન
રહીએ છીએ,

જેટલી જેટલી ક્ષણ સંકલ્પમાં સંયમી બનીએ છીએ,
શત્રુને પણ અંતરૂથી આત્મમરૂપે ચિંતવીએ—માનીએ છીએ,
જેટલી ક્ષણ જગચિંતન છોડી આત્મચિંતન કરીએ છીએ,
જેટલો કાલ બાહ્યને ત્યજી અંતઃસ્થ થઈએ છીએ,
સઘળું ભૂલી પરમાત્મામાં મતિને રમાડીએ છીએ,
તેટલી તેટલી વખત

આપણે વિશેષ વિશેષ પ્રાણવાન્ બનીએ છીએ.

ભવ્ય જીવન

જ્યાં ઘણા જ વિદ્યેષો છતાં જ્યાં ઘણી જ શાન્તિ છે,
જ્યાં ઘણી જ શ્રદ્ધા છતાં જ્યાં ઘણી જ નિર્મલતા છે,
જ્યાં ઘણા જ કલેશો છતાં જ્યાં ઘણું જ સમાધાન છે,
જ્યાં ઘણી જ પ્રતિકૂલતા છતાં જ્યાં ઘણી જ નિર્ભયતા છે,
જ્યાં ઘણી જ ફલપ્રતીતિ છતાં જ્યાં ઘણી જ અસ્પૃહા છે,
જ્યાં ઘણી જ સ્વાર્થહાનિ છતાં જ્યાં ઘણી જ
પરહિતવૃત્તિ છે,

જ્યાં ઘણું ઘણું જ્ઞાન છતાં જ્યાં ઘણું ઘણું મૌન છે,
જ્યાં ઘણી જ કાર્યપરાયણતા છતાં જ્યાં ઘણી જ
નિષ્કામતા છે,

જ્યાં ઘણું જ સામર્થ્ય છતાં જ્યાં ઘણી જ નિરભિમાનતા છે,
જ્યાં ઘણું જ કરવાપણું છતાં જ્યાં ઘણું જ ધૈર્ય છે,

વિદ્યુત-લેખા

જ્યાં ઘણી જ નિષ્કલતા-સંકલતા છતાં જ્યાં ઘણું જ ગાંભીર્ય છે,

જ્યાં ઘણી જ સામર્થ્યભરી પ્રતિષ્ઠા છતાં જ્યાં ઘણી જ સરલતા છે,

જ્યાં ઘણું જ ઐશ્વર્ય છતાં જ્યાં ઘણો જ વિરાગ છે,

જ્યાં ઘણું જ પ્રભુત્વ છતાં જ્યાં ઘણું જ સમત્વ છે,

જ્યાં ઘણો જ ઉપાધિ છતાં જ્યાં ઘણો જ આનંદ છે,

જ્યાં ઘણું જ ફલનો અભાવ છતાં જ્યાં ઘણી જ ઈશ્વરાભિમુખતા છે :

આ જ ભવ્ય જીવન છે.

સંયમ

જીભને ઘણું ખવડાવ્યા છતાં સમય આવ્યે કશું ન
ઇચ્છે તે સંયમ.

પ્રીતિના ઘણા વ્યાપારો થવા છતાં તેનો સમ્બન્ધ છુટતાં
અથવા તેનાથી દૂર થતાં તેનું વિસ્મરણ તે સંયમ.

ઘણું ભોગવવા છતાં ભોગવવામાટે મન વલખા મારતું
નથી તે સંયમ.

હૃદયને મોહનો અથવા દુઃખનો સ્પર્શ થવા છતાં
તેની વિકળતા નથી તે સંયમ.

આત્મદોષોને દૂર કરવા મથતું છતાં જે મન ઉદ્વિગ્ન
થતું નથી તે સંયમ.

ઘણું જાણવા છતાં જે ઘણું જણાવતું નથી તે સંયમ.

ઘણું સાંભળવા છતાં જે ઘણું બોલતું નથી તે સંયમ.

વિદ્યુત-લેખા

ધણું પ્રતિકૂલ જાણવા છતાં તે માટેનો બુદ્ધિનો સન્નિશ્ચય પલટાતો નથી તે સંયમ.

અંતરમાં ક્રોધ, મોહ, કલેશાદિ ઉઠવા છતાં તેવા વિકારોનું એકે કૃત્ય ન થવું તે સંયમ.

ઉપાધિમાં રગદોળાવા છતાં જ્યાં અશાન્તિ નથી તે સંયમ.

કઠિન કાર્ય કરી તે કથન કરવા મન લલચાતું નથી તે સંયમ.

ઉપકારકૃતિ કરવા છતાં ઉપકારકથન નથી તે સંયમ.

નિષ્ફલતા મળવા છતાં ન હારવાપણું તે સંયમ.

उत्तमोत्तम

ભક્તિ તે છે, જે સેવાસમેત હોય.
સેવા તે છે જે નિષ્કામતાસમેત હોય.
જ્ઞાન તે છે જે અનુભવસમેત હોય.
પ્રેમ તે છે જે આત્મસુખત્યાગસમેત હોય.
શ્રદ્ધા તે છે જે સર્વસમર્પણસમેત હોય.
ઔદાર્ય તે છે જે પ્રતિકૂલની નિઃસ્પૃહતાસમેત હોય.
સામર્થ્ય તે છે જે સંયમસમેત હોય.
બુદ્ધિ તે છે જે શુભદર્શનસમેત હોય.
શાંતિ તે છે જે સત્ક્રિયાસમેત હોય.
સત્ક્રિયા તે છે જે શ્રદ્ધાસમેત હોય.
વિદ્યા તે છે જે નીતિસમેત હોય.
ધૈર્ય તે છે જે પ્રયત્નસમેત હોય.
હૃદય તે છે જે નિર્વેપતાસમેત હોય.
કર્તવ્યપરાયણતા તે છે જે શુદ્ધ નિષ્ઠાસમેત હોય.
મન તે છે જે સર્વપ્રતિ શુભેચ્છાસમેત હોય.

વિદ્યુત-લેખા

ધર્મ તે છે જે સદાચારસદ્વિચારસમેત હોય.

ચારિત્ર્ય તે છે જે દૈવીસંપત્તિસમેત હોય.

જીવન તે છે જે આત્મભાનસમેત હોય.

આનંદ તે છે જે અકારણતાસમેત હોય.

સદ્ગુણ તે છે જે ઈશ્વરસમેત હોય.

કર્તવ્ય

જગત્સાથે સહનશીલ થવું, પ્રભુસાથે સ્નેહશીલ થવું.
 જગત્દેશના પ્રવાસી થવું, પ્રભુદેશના નિવાસી થવું.
 જગત્ના તટસ્થ થવું, પ્રભુના મધ્યસ્થ થવું.
 જીવત્વથી વિરુદ્ધ થવું, શિવત્વથી સમૃદ્ધ થવું.
 વિશ્વના ઉદાસી થવું, સ્વરૂપના વિલાસી થવું.
 માનવીના ગુણુજ થવું, મહાત્માના મર્મજ થવું.
 વ્યવહારના બાહ્યસ્પર્શી થવું, પરમાર્થના અંતઃસ્પર્શી થવું.
 વિષયના રસજ થવું, વિષયાતીતમાં નિમગ્ન થવું.
 સત્યના સંગ્રહી થવું, અસત્ના નિગ્રહી થવું.
 પરનું શ્રવણ કરનાર થવું, પોતાને જોધ કરનાર થવું.
 અનિવાર્ય પ્રસંગોને અધીન થવું, એનાથી ખિન્ન ન થવું.
 કર્તૃત્વનું અહં જગાવતા થવું, લોકતૃત્વનું અહં વિલાવતા થવું.
 પ્રવૃત્તિના રાગી થવું, વૃત્તિના ત્યાગી થવું.

વિવૃત-લેખા

સ્નેહીસાથે વિવેકાધીન થવું, સદ્ગુરુસાથે આજ્ઞાધીન થવું.
વિલાસના સાક્ષી થવું, વિકાસના આકાંક્ષી થવું.
સંસારથી સંયુક્ત થવું, સંસ્કારથી વિયુક્ત થવું.
જીવાત્માના જ્ઞાતા થવું, પરમાત્માના લોકતા થવું.

ક્ષમ્ય-અક્ષમ્ય

- વાણીમાં સ્પષ્ટતા હોય, કર્કશતા ને કટાક્ષ ન હોય.
 દષ્ટિમાં ભાવ કે ઉપેક્ષા હોય, વિકાર કે વિદ્રેષ ન હોય.
 અંતરમાં સ્વાર્થ હોય, અન્યાય ન હોય.
 બુદ્ધિમાં તર્ક વા વાદ હોય, દુરાગ્રહ ન હોય.
 સ્નેહમાં દુર્લક્ષ હોય, સંશય ન હોય.
 સ્વાર્થમાં સ્વહિત હોય, પરતું અહિત ન હોય.
 જ્ઞાનમાં આત્મબલ હોય, મિથ્યા અહં ન હોય.
 ભક્તિમાં યત્નની દુર્બલતા હોય, ભાવની શિથિલતા
 ન હોય.
 મગજમાં વિચારપ્રવાહ હોય, વિકળતા ન હોય.
 સ્વભાવમાં આવેગ હોય, વિનાશવૃત્તિ ન હોય.
 ઉપદેશમાં દોષકથન હોય, દ્રેષભર્યું કથન ન હોય.
 સત્પુરુષમાં (પ્રતિ) ઉપેક્ષા હોય, નિન્દા ન હોય.
 શિષ્યમાં પ્રમાદ હોય, અશ્રદ્ધા ન હોય.
 ગુરુમાં અપૂર્ણતા હોય, ઘમંડ ન હોય.
 મનમાં સ્ફુર્તિ હોય, વિહ્વલપણું ન હોય.
 સાધકમાં સિદ્ધિની કામના હોય, અયત્નતા ને અધૈર્ય
 ન હોય.
 વ્યવહારમાં ગૂઢપણું હોય, મલિનપણું ન હોય.
 હૃદયમાં દુર્બલતા હોય, દુષ્ટતા ન હોય.
 જીવનમાં કઠિનતા કે નિષ્ફળતા હોય, પ્રમાદ કે નિરાશા
 ન હોય.
 મનુષ્યમાં મતભેદ હોય, મનોભેદ ન હોય.

મિથ્યાચાર

ભજન ગાય પણ મહીં મન નહિ તો તે મિથ્યા—
સેવા કરે પણ કદ્યાણુલાવના નહિ તો તે—
નોકરી કરે પણ શેઠ તરફ નિષ્ઠા નહિ તો તે—
પુસ્તક વાંચે પણ સમજવા પ્રયત્ન ન કરે તો તે—
બ્રાહ્મણભોજન કરાવે પણ બ્રાહ્મણોમાં બ્રહ્મબુદ્ધિ નહિ તો તે—
કથા શ્રવણ કરે તેમાં મન સામેલ નહિ તો તે—
દાન કરે પણ દાતા દાનાભિમાન છોડે નહિ તો તે—
કોઈને સહાય કરે પણ મન તે કૃત્યને ચુપ ન રાખી શકે તો તે—
હાથ પૂજે પણ મન ન પૂજે તો તે—
ભક્તિ કરે પણ તે પ્રતિ મનનું આકર્ષણ ન હોય તો તે—
વેદાંત કહે પણ બ્રહ્મચિંતન ન હોય તો તે—
જપ કરતાં બીજા વિચાર અટકાવવાના યત્ન ન કરે તો તે—
ગુણાનુવાદ કરે પણ મનથી માને નહિ તો તે—

એવા થાઓ

એવા થાઓ,

જેથી આપણું શરીર, મન અને આત્મા આપણું
સર્વોત્તમ કાર્ય કરે, અને બીજાનું પણ સર્વોત્તમ કાર્ય કરે.

જેથી આપણું શરીર, મન અને આત્મા આપણને
સર્વોત્તમ બનાવે, અને બીજાને પણ સર્વોત્તમ બનાવે.

જેથી આપણે શોભીએ અને બીજાને પણ શોભાવીએ.

જેથી આપણને કદી નિરાશ થવાનો વખત ન આવે.

જેથી બીજાનો આપણાપર પ્રેમ પ્રકટે.

જેથી સત્પુરુષની આપણાપર કૃપા પ્રસરે.

જેથી દુઃખ આપણાપર ફાવી જાય નહિ.

જેથી બીજાનાં ખોટાં લક્ષણ આપણામાં ન આવે.

જેથી આપણને કોઈ ચીડવી ન શકે.

જેથી આપણને કોઈ ખોટો ઠપકો ન આવે.

જેથી સહમાંથી કાંઈ ને કાંઈ સારું જોઈ શકીએ.

વિદ્યુત-લેખા

જેથી આપણે કોઈને નકામા ન હુલવીએ.

જેથી આપણે અંતરથી વધારે ક્ષમાવાનું બનીએ.

જેથી આપણી વાણી કે ક્રિયામાં અવિવેક કે અવિનય ન આવે.

જેથી આપણું સઉ શુભ ઇચ્છે.

જેથી આપણે ઈશ્વરને પણ પ્રિય થઈએ.

જેથી ઈશ્વરને આપણામાં પ્રકટવાનું મન થઈ આવે.

જેથી આપણી વાણીમાં બીજાને વિશ્વાસ ઉપજે.

જેથી આપણને જોઈ બીજાને વધારે સારા થવાનું મન થઈ આવે.

જેથી બીજાને આપણે ગમીએ; બીજા આપણને ગમે.

જેથી ક્રોધ, દ્વેષ, તિરસ્કાર, અસત્ય આપણામાંથી બહાર ન નીકળે.

જેથી આપણે શાંતિ, શ્રદ્ધા, જ્ઞાનને વધારે વધારે ભોગવીએ.

કયાં અંતઃકરણ પરમાર્થમાં આગળ નથી વધી શકતાં ?

કયાં અંતઃકરણ પરમાર્થમાં આગળ નથી વધી શકતાં ?

જે અંતઃકરણમાં વારંવાર અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે.

જે અંતઃકરણ વારંવાર હતાશ થાય છે.

જે અંતઃકરણમાં વારંવાર વ્યવહાર સ્કુર્યા કરે છે.

જે અંતઃકરણમાં વારંવાર એક વાતના બહુ વિચાર
અટકતા નથી.

જે અંતઃકરણમાં વારંવાર ક્ષુદ્ર વાતને માટે મોઢું
રૂપ અપાય છે.

જે અંતઃકરણમાં વારંવાર વ્યવહારદ્વષ્ટિ જ ઉઠે છે.

જે અંતઃકરણમાં વારંવાર એક પ્રસંગ કે પ્રતિકૂલ
શબ્દ સાંભરે અને મન તેમાં ફરીફરીને વળગે છે.

જે અંતઃકરણ વારંવાર જરા પણ મનને યથાસમય
દબાવવા પ્રયત્ન—(સાવધ) કરતું નથી.

વિદ્યુત-લેખા

જે અન્તઃકરણ વારંવાર પ્રતિકૂલને ભૂલવા મથતું નથી.

જે અન્તઃકરણ કર્મેન્દ્રિયના-ખાનપાનાદિ વ્યવહારને દુર્બલ કરતું નથી.

જે અન્તઃકરણ વારંવાર પોતાના સંકલ્પોનું શોધન કરતું નથી.

જે અન્તઃકરણ વારંવાર મોહને અને કામને શાન્ત નથી રાખતું.

જે અન્તઃકરણ વારંવાર નિર્થક ચિત્તચાપલ્યને પણ શમાવવા ચત્નશીલ નથી.

જે અન્તઃકરણનો વારંવાર દેહાદિના વ્યર્થ હલનચલન-ઉપર પણ અંકુશ નથી.

મનુષ્ય એટલે ?

શું હું મનુષ્ય છું ? જો હું મનુષ્ય જ હોઉં તો મારે સ્વચ્છ બનવું જ જોઈએ. પદાર્થોનો જો હું સ્વામી હોઉં તો મારે તે વ્યવસ્થિત રાખવા જ જોઈએ. શરીર જો મારું હોય તો મારે તે શુદ્ધ અને પવિત્ર રાખવું જ જોઈએ. માનવ બુદ્ધિ ઉત્તમ થઈ શકે ? તો મારે તે ઉત્તમ કરવી જ જોઈએ. મારે વિદ્યાર્થીમાંથી વિદ્યાવાન્ બનવું જ જોઈએ. જો હું મનુષ્ય હોઉં તો મન મારું, નહિ કે હું મનનો. મારામાં આત્મા છે ? મારે તે જોવો જ જોઈએ.

મનુષ્ય એટલે ખાનાર જ નહિ; ખવડાવનાર પણ.

નિર્ભય જ નહિ; નિર્ભય કરનાર પણ.

પામનાર જ નહિ; આપનાર પણ.

સેવા કરાવનાર જ નહિ; કરનાર પણ.

સુખનો ભોગવનાર જ નહિ; હસતાં સહન કરનાર પણ.

જીવનાર જ નહિ; જીવાડનાર પણ.

વિદ્યુત-લેખા

ઈશ્વર થનાર જ નહિ; ઈશ્વર કરનાર પણ.

ક્રોધ કરી જાણનાર જ નહિ; પણ તેને વશ કરનાર.

પ્રતિકૂલતાથી દબાનાર નહિ; પણ પ્રતિકૂલતાને દબાવનાર.

મલિનથી ખગડનાર નહિ; પણ મલિનને સુધારનાર.

અને શું હું મનુષ્ય છું? અવશ્ય. તો શું કરું? ઉત્તમ બનું અને ઉત્તમ બનાવું.

વ્યવહારમાં રહ્યા છતાં શું શું સધાય ?

[૧]

વાણીને ઉચ્ચારણ અને ભાવમાં સુધારી શકાય.
વાણીમાં આવતો અવિવેક અટકાવી શકાય.
વાણીનો વ્યર્થ વ્યય થતો બચાવી શકાય.
વાણીમાં ઉઠતો બડબડાટ શમાવી શકાય.
વાણીદ્વારા મરાતાં મર્મબાણો બંધ કરી શકાય.
વાણીવડે શુદ્ધ વિચાર પ્રવર્તાવી શકાય.
વાણીવડે થતા હૂકમોને અંકુશમાં લાવી શકાય.
વાણીવડે બેલાતા અસહ્ય શબ્દો બંધ કરી શકાય.
વાણીવડે કલેશ કરાવનાર શબ્દો દબાવી શકાય.
વાણીવડે કેઇને ઉત્સાહ, ધૈર્ય આપી શકાય.
વાણીથી વહુને કે.સઉને સ્નેહભર્યા શબ્દ કહી શકાય.

વિદ્યુત-લેખા

વાણીથી બહાર વહેતા ક્રોધને શમાવી શકાય.
વાણીવડે ક્રોધને ફસાવવાનું ઘટાડી શકાય.
વાણીવડે લય દુઃખનું વાતાવરણ પલટી શકાય.
વાણીવડે સત્ય વિસ્તારી શકાય.
વાણીવડે આનન્દ પ્રવર્તાવી શકાય.
વાણીવડે લક્ષિત જ્ઞાનની ઉત્તમ ચર્ચા કરી શકાય.
વાણીવડે કોઈમાં કર્તવ્યજન્યુત્પત્તિ કરી શકાય.
વાણીવડે કોઈના સહાયક ધર્મ શકાય.
વાણીવડે જ્ઞાનિ અથવા શત્રુતા નિવારી શકાય.
વાણીમાં ઈશ્વરનામોચ્ચારણ વધારી શકાય.
વાણીનું શાન્ત મૌન વધારી શકાય.
વાણીથી શુદ્ધ કર્તવ્ય, પ્રેમ, અભય પ્રવર્તાવી શકાય.
વાણીવડે કૃતદોષમાટે સાચી ક્ષમા માગી નિષ્પાપતા
વધારી શકાય.

વાણીની સર્વ હાનિથી વધારે વધારે પ્રમાણમાં બચી
શકાય, અને વાણીના વધારે વધારે પ્રમાણમાં લાલ લઈ શકાય.

વ્યવહારમાં રહ્યા છતાં શું શું શુભ સંધાય ?

[૨]

- કેઇનું કાંઇ શુભ કરી શકીએ.
- કેઇપાસે કાંઇ શુભ કરાવી શકીએ.
- કેઇતરફ કડવું વચન બોલતા અટકી શકીએ.
- કેઇનું કડવું વચન સહી શકીએ.
- કેઇને શુભ જ્ઞાન આપી શકીએ.
- કેઇનું શુભ જ્ઞાન પામી-લઈ શકીએ.
- કેઇના અવગુણ જોતા અટકી શકીએ.
- કેઇને કેઇના અવગુણ દેખાડતાં અટકી શકીએ.
- કેઇને સદ્વિચાર દર્શાવી શકીએ.
- કેઇના સદ્વિચાર ગ્રહણ કરી શકીએ.
- કેઇને ઉત્તમ વસ્તુનો રસ ઉપજાવી શકીએ.
- કેઇઉપર ક્રોધી થતા અટકી શકીએ.
- કેઇનો ક્રોધ સહી લઈ શકીએ.

વિદ્યુત-લેખા

કેઇપાસેથી શાન્તિ, આનંદ, બોધ ગ્રહણ કરી શકીએ.

કેઇને શાન્તિ, આનંદ, બોધ આપી શકીએ.

કેઇને ક્ષમા આપી શકીએ.

કેઇને ક્ષમા અપાવી શકીએ.

કેઇનું શુભ અનુકરણ કરી શકીએ.

કેઇના શુભ અનુકરણીય બની શકીએ.

કેઇથી મળતો કલેશ દૂર કરી શકીએ.

કેઇને કલેશ ઉપજાવતાં અટકી શકીએ.

કેઇને વિશ્લેષ ન કરી શકીએ.

કેઇથી વિક્ષિપ્ત ન થઇ શકીએ.

કેઇને સહાય કરી શકીએ.

કેઇને સહાય કરાવી શકીએ.

બે શબ્દ

જીવનમાં યાદ રાખવાના બે કર્તવ્ય-શબ્દ

લોગવું — લોગવાવું.

શિખવું — શિખવાડવું.

ભૂલવું — ભૂલાવવું.

હસવું — હસાવવું.

જાગવું — જાગાવવું.

ખેલવું — ખેલાવવું.

આપવું — આપાવવું.

કરવું — કરાવવું.

જીતવું — જીતાડવું.

પાળવું — પાળાવવું.

જોવું — જોવડાવવું.

ચહાવું — ચહાવવું.

વિદ્યુત-લેખા

શોભવું — શોભાવવું.

સ્મરવું — સ્મરાવવું.

તરવું — તરાવવું.

જાણવું — જાણાવવું.

પામવું — પમાડવું.

આ બે શબ્દોમાંથી ધાર્યું સુખ મળે એમ છે, તે ત્યારે કે એમાં શુદ્ધ વિવેક વપરાય જ્યારે.

આ બંને ઘોડાની રેન વિવેકને હાથ આપો અને પછી જે સિદ્ધ કરવું હોય તે કરી લો.

આપણે શાથી વખણાઈએ ?

આપણે શુદ્ધ વાણી બોલીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણે નિયમિત રહીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણે કરવાનાં કામ સારામાં સારાં કરીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણે અભ્યાસવખતે અભ્યાસ, ઉપાસનાવખતે ઉપાસના, વિનોદવખતે વિનોદ, રમતવખતે રમત, અને મૌનવખતે મૌન—એમ જે સમયે જે કરવાનું હોય તે યથાર્થ રીતે કરીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણે નવરાશના વખતમાં ખાગમાં ફરીએ અથવા આપણા મિત્રોસાથે શાન્તિભરી આનંદવાર્તા કરીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણને ટકોરે નહિ છતાં આપણી અને આશ્રમની સ્વચ્છતા જાળવીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણે કોલાહલ ન કરીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

વિદ્યુત-લેખા

આપણે ખીજને હરકત ન કરીએ, વાણીને અંકુશમાં રાખીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણે ધીમેથી બોલતાં રમતો રમીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણે સેવાકૃત્ય વધારેમાં વધારે કાળજીથી અને સંપૂર્ણરીતે કરીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણે ઉપાસના, ઉપાસનાના નિયમખાતર નહિ, પણ આપણી ઇચ્છાપૂર્વક લક્ષિતસહિત કરીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણે વખતસર સૂઈએ અને વખતસર ઉઠીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણે નકામા અવાજ ન કરવાની સાવધાનતા રાખીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણે આપણી ભૂલ સરલપણે કબૂલ કરીએ તો જરૂર વખણાઈએ.

આપણે ખીજનો વાંક કહાડવા કરતાં આપણો જ વાંક જોઈએ તો જરૂર વખણાઈએ.

ઉત્સવ એટલે

ઉત્સવ એટલે

સંઘદર્શન
સૌન્દર્યદર્શન
સંસ્કારદર્શન
સફલાવદર્શન
રસદર્શન
પુણ્યદર્શન
પ્રભુત્વદર્શન

ઉત્સવ એટલે

જીવનના શુદ્ધ આનન્દનો પ્રસંગ
જીવનના ઉદ્ધાસનો પ્રસંગ
જીવનની જાગૃતિનો પ્રસંગ
આત્માની ઉત્તેજિતતાનો પ્રસંગ

વિદ્યુત-લેખા

આપણી સેવા શક્તિને સાદર કરવાનો પ્રસંગ
બન્ધુત્વને ખીલવવાનો પ્રસંગ

ઉત્સવ ઐરલે

મનને નવીન સંસ્કાર આપવાનો પ્રસંગ
અન્તરૂને આન્દોલિત કરવાનો પ્રસંગ
સદ્વસ્તુ જમાવવાનો પ્રસંગ
સદ્વસ્તુ મેળવી લેવાનો પ્રસંગ
સદ્વસ્તુ વિચારવાનો પ્રસંગ
કર્તાવ્યાંજલિ અર્પવાનો પ્રસંગ
ઉચ્ચતાને માણવાનો પ્રસંગ

ઉત્સવ ઐરલે

નાના મોટાને અભિનન્દવાનો પ્રસંગ
દાન આપવાનો પ્રસંગ
ઉત્તેજન આપવાનો પ્રસંગ
હૃદય રંગવાનો પ્રસંગ
હૃદયભાર ભૂલવાનો પ્રસંગ
પ્રાણુવાન્ થવાનો પ્રસંગ
આત્માર્થી આત્માને ઓળખવાનો પ્રસંગ
આત્માના અમૃતરસને ઝીલવાનો પ્રસંગ

ઉત્સવ ઐરલે

જીવનમાં નવજીવન લાવનાર વસંત.

અશ્રેયસ્કર શા માટે ?

શ્રેયસ્સાધકો !

શ્રેયસ્કર નથી જીવન ત્યાં કલાહ શા માટે ?
પ્રાપ્ત દુઃસહ શા માટે ?
રાગદ્વેષ શા માટે ?
કલેશાવેશ શા માટે ?
વૃત્તિવિચ્છેદ શા માટે ?
બુદ્ધિભેદ શા માટે ?
દુર્જનશ્રવણ શા માટે ?
તિરસ્કરણ શા માટે ?
નિન્દારસ શા માટે ?
જીવન નીરસ શા માટે ?
નિરુત્સાહ શા માટે ?
અંતર્દાહ શા માટે ?
મર્મભેદન શા માટે ?

વિષ્ણુ-લેખા

સંબંધછેદન શા માટે ?
બન્ધુત્વખંડન શા માટે ?
જીવનચિંતન શા માટે ?
વિપરીત ભાવના શા માટે ?
રોદ્ધાં દુઃખનાં શા માટે ?
પ્રમાદબંધન શા માટે ?
પ્રતિકૂલ સ્મરણ શા માટે ?
દોષદર્શન શા માટે ?
સંતાપસર્જન શા માટે ?
કર્તવ્યમંદતા શા માટે ?
શંકિતઆત્મતા શા માટે ?
નિર્વેદવૃત્તિ શા માટે ?
દુષ્ટકૃતિ શા માટે ?
અમર્યાદ મોહ શા માટે ?
આત્મદ્રોહ શા માટે ?

શમાવો શમાવો, સર્વ વિકાર અંતર ને અંતર
કૂવાની છાયાની જેમ.
સુકાવો સુકાવો, સર્વ વિકાર અંતર ને અંતર
શ્રીફલના જલની જેમ.

સાથી શું ?

દેહ ખીલે છે ત્યારે બલ પ્રાપ્ત થાય છે.
બલ ખીલે છે ત્યારે સેવાવૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.
હૃદય ખીલે છે ત્યારે માનવતા પ્રાપ્ત થાય છે.
સંયમ ખીલે છે ત્યારે ગુરુત્વ પ્રાપ્ત થાય છે.
પ્રાણ ખીલે છે ત્યારે ઉત્સાહ પ્રાપ્ત થાય છે.
કર્તવ્યશક્તિ ખીલે છે ત્યારે જીવનરસ પ્રાપ્ત થાય છે.
દૃષ્ટિ ખીલે છે ત્યારે શુભ પ્રાપ્ત થાય છે.
વિરાગ ખીલે છે ત્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.
જ્ઞાન ખીલે છે ત્યારે અભય પ્રાપ્ત થાય છે.
શ્રદ્ધા ખીલે છે ત્યારે નિઃશ્ચિતતા પ્રાપ્ત થાય છે.
ભક્તિ ખીલે છે ત્યારે નિર્મોહતા પ્રાપ્ત થાય છે.
વિવેક ખીલે છે ત્યારે વાસ્તવ દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે.
આવેગ ખીલે છે ત્યારે પ્રયત્નબલ પ્રાપ્ત થાય છે.
પ્રેમ ખીલે છે ત્યારે સર્વાત્મભાવના પ્રાપ્ત થાય છે.

વિદ્યુત-લેખા

બુદ્ધિ ખીલે છે ત્યારે પૂર્ણ અવિકલતા પ્રાપ્ત થાય છે.
સૌન્દર્ય ખીલે છે ત્યારે ઈશ્વરીભાવ પ્રાપ્ત થાય છે.
શાન્તિ ખીલે છે ત્યારે આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે.
આનંદ ખીલે છે ત્યારે કૃતકૃત્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.
પરાર્થ ખીલે છે ત્યારે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.
પરમાર્થ ખીલે છે ત્યારે નિત્યતૃપ્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.
રસવૃત્તિ ખીલે છે ત્યારે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.
આત્મા ખીલે છે ત્યારે કલ્યાણ પ્રાપ્ત થાય છે.
પરમાત્મા ખીલે છે ત્યારે નિર્લેપતા પ્રાપ્ત થાય છે.
જીવન ખીલે છે ત્યારે સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે.

વિશેષ શ્રેયસ્કર

ચાણીનું મૌન શ્રેયસ્કર છે, વાસનાનું મૌન વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
જ્ઞાનનું દાન શ્રેયસ્કર છે, અભિમાનનું દાન વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
સત્ય બોલવું શ્રેયસ્કર છે, સત્ય વર્તવું વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
ન્યાયપૂર્વક ઝડૂણુ શ્રેયસ્કર છે, પરાર્પણુ વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
અયાચકતા શ્રેયસ્કર છે, યથાપ્રાપ્તમાં સંતોષ વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
જ્ઞાનદૃષ્ટિ સેવવી શ્રેયસ્કર છે, સમાનદૃષ્ટિ સેવવી વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
નિરોધદૃષ્ટિ શ્રેયસ્કર છે, અવિરોધદૃષ્ટિ વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
ધર્મચિંતન શ્રેયસ્કર છે, ધર્મસેવન વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
આશ્રમકર્મ શ્રેયસ્કર છે, અનાસક્તકર્મ વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
અર્પણવૃત્તિ શ્રેયસ્કર છે, અઝડૂણુવૃત્તિ વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
ત્યાગવૃત્તિ શ્રેયસ્કર છે, વિરાગવૃત્તિ - વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
દેશોન્નતિ શ્રેયસ્કર છે, આત્મોન્નતિ વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
નિન્નત્મભાવના શ્રેયસ્કર છે, સર્વાત્મભાવના વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
પુણ્યવૃત્તિ શ્રેયસ્કર છે, શૂન્યવૃત્તિ વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.

વિદ્યુત-લેખા

નિર્મલવૃત્તિ શ્રેયસ્કર છે, નિર્લેપવૃત્તિ વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
અસહ આચરણ શમાવલું શ્રેય છે, અસહ સ્કુરણ શમાવલું વિશ્રાંતિ છે.
હઠનું મેળવલું શ્રેયસ્કર છે, હઠનું આપલું વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
વ્યવહારની સરલતા રાખવી શ્રેય છે, હૃદયની સરલતા રાખવી વિશ્રાંતિ છે.
લોભત્યાગ શ્રેયસ્કર છે, કામનાત્યાગ વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
ધનસંતોષ શ્રેયસ્કર છે, આત્મસંતોષ વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
પ્રાણસમર્પણ શ્રેયસ્કર છે, અહંસમર્પણ વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
પરગુણકથન શ્રેયસ્કર છે, પરગુણચિંતન વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
હિતઆચરણ શ્રેયસ્કર છે, અહિતનું વિસ્મરણ વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.
સદુદ્યમી જીવન શ્રેયસ્કર છે, સદાચરણી જીવન વિશેષ શ્રેયસ્કર છે.

શુદ્ધ વિચાર

જીવનપતંગની ઉન્નત ગતિ છે.
દેહની વાડીનું અમૃતજલ છે.
માનસ દીપનો સુરભ્ય પ્રકાશ છે.
હૃદયનો ચેતનધબકારો છે.
લક્ષ્ય લેહનાર અમોઘ બાણ છે.
પરમપ્રાપ્તિની નિસરણી છે.
અંતરૂનું આલંબન છે.
જીવનનો પુણ્યપાક છે.
જ્ઞાનનો પરમ મર્મ છે.
અવિકલતાનો અજથ્થ કોટ છે.
પ્રભુકૃપાની કસોટી છે.
માનસ સમાધિ છે.
નિર્ભયતાનું મહારાજ્ય છે.
જીવનનો સમર્થ સંયમ છે.

વિષ્ણુ-સેવા

પરમાત્મજ્ઞાનની પોથી છે.
આત્માનું પ્રકટ ઐશ્વર્ય છે.
ભક્તને અનુભવાતી પ્રત્યક્ષ ભગવદ્દીક્ષા છે.
ભગવદ્દર્શનનું ખુલ્લું નેત્ર છે.
પ્રશાન્તિનો પરિભક્ષ છે.
આત્મવિકાસની અમાપ શક્તિ છે.
જીવનની સંજીવની માત્રા છે.
માનવીની નિત્યપ્રાપ્ત શક્તિ છે.
પરમાત્માનું આરાધન છે.
આત્માનો અરીસો છે.
જીવનની રસવિદ્યા છે.

મોટું હિત

મનુષ્ય જીવનભર

એક જ સ્થાનમાં નિરંતર અત્યંત નિર્મલવૃત્તિથી વર્તે,
 એક જ કાર્યમાં સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ કરે,
 એક જ ધ્યેયનું નિત્ય થોડો કાલ પણ સ્મરણચિંતનધ્યાન કરે,
 એક જ જગત્કાર્ય કેવલ નિઃસ્વાર્થપણે કરે,
 એક જ મહાદાન ગુપ્તપણે આપે,
 એક જ મહત્ કૃત્ય નિર્માનીપણે કરે,
 એક જ બલવાન સત્કૃત્ય યથાર્થ રીતે ઇશ્વરાર્પણ કરે,
 પા કલાકે જ નિત્ય સંયમ અથવા પ્રાર્થના કરે,
 એક જ સત્પુરુષસાથે અખંડ નિખાલસતાથી વર્તે,
 એક જ સત્પુરુષને પોતાના હૃદયનું ગુપ્તસર્વસ્વ બાહેર કરતો રહે,
 એક જ ઘટિકા નિત્ય ક્રોધ, શોક, મોહ કે કેઈ વિકાર ન
 સેવવાની સાવધાનતા રાખે,

વિદ્યુત-સેખા

એક જ સત્પુરુષવિષે કદી વિરોધી વિચાર ન સેવવાનો
નિશ્ચય જાળવી રાખે,
એક જ મનુષ્યસાથે સર્વોત્તમ રીતે વર્તે,
એક જ કર્તાવ્ય સ્વીકારી નિત્ય સર્વોત્તમ કરવા પ્રયત્ન સેવે,
એક જ કર્તાવ્ય પા કલાક એક જ સમયે અને બે ત્યાંસુધી.
એક જ સ્થાને કરે,
એક જ મનુષ્યમાટે કદી અભાવ ન ઉપજાવવા નિયમ રાખે,
ઘરના એક જ ભાગને નિત્ય અખંડ સ્વચ્છ પવિત્ર અને સુન્દર,
આગ્રહપૂર્વક રાખ્યા કરે,
એક જ મનુષ્યસાથે અખંડ સત્યથી વર્તે,
તોપણ તે પોતાનું મોટું હિત સાધી શકે

ત્યાગી બનો

કંટુ કથનના ત્યાગી બનો.

કંટુ શ્રવણના ત્યાગી બનો.

ગમે તેવું ખરાબ સંભળાવવાના ત્યાગી બનો.

જગત્સયના ત્યાગી બનો.

અભિમાનના ત્યાગી બનો.

વિકારોના ત્યાગી બનો.

જગત્ વખાણે, એ કપટહાના ત્યાગી બનો.

જે તે કારણથી વિકળ થવાના અભ્યાસના ત્યાગી બનો.

ગમે તેમાં શંકાથી અશ્રદ્ધાહુ થવાના ત્યાગી બનો.

અમુક જ ખાવું જોઈએ અને લાવે, એવી કપટહાના ત્યાગી બનો.

અમુક તો મારા ખાસડાખરાખર, એવી ક્લિષ્ટ અભિમાની વૃત્તિના ત્યાગી બનો.

વિષ્ણુ-લેખા

અમુક અહિત કરનાર છે, એમ બાણતાં છતાં તેની નિન્દાના ત્યાગી બનેા.

મને કોઈની પડી નથી, એવી ઉન્મત્તતાના ત્યાગી બનેા. ભૂખ્યો રહું, પણ કોઈની નોકરી ન કરું, એવા દુરાગ્રહના ત્યાગી બનેા.

જેમાં તેમાં છિદ્ર શોધવાની કુટિલતાના ત્યાગી બનેા. ખીબને દીન દુર્બલ બનાવી પ્રસન્ન થવાના દુષ્ટ સ્વભાવના ત્યાગી બનેા.

કોઈના નિર્રર્થક વિચારના ત્યાગી બનેા.

કાલસિદ્ધ કોણ છે ?

ચાર વાગે ઉઠી, આજસ ત્યજી, કામ કરે તે કાલસિદ્ધ પુરુષ છે.

નષ્ટ્રી કરેલા સમયે, નષ્ટ્રી કરેલું કામ આદરે તે—

કાળનો વધારે સદુપયોગ સાધે તે—

કાલને કર્તવ્યથી ભરપૂર રાખે તે—

કાલમાં શાંતિ, ઉદ્ધાસ, ક્રિયાશક્તિ, આનંદ ભરત રાખે તે—

*

*

*

દુઃખને નિવારવાના યત્નપૂર્વક સઉ કાંઈ આનંદથી—

સહેવું,

શુભ કહેવું,

સન્માર્ગે વહેવું;

આવું માનવમત ગ્રહેવું.

ઘણું-થોડું

ઘણું વાંચો નહિ, પણ થોડું સારું વાંચો.
 ઘણું ખોલો નહિ, પણ થોડું સારું ખોલો.
 ઘણું બુઝો નહિ, પણ થોડું સારું બુઝો.
 ઘણું કરો નહિ, પણ થોડું સારું કરો.
 ઘણું સાંભળો નહિ, પણ થોડું સારું સાંભળો.
 ઘણું જાણો નહિ, પણ થોડું સારું જાણો.
 ઘણાંને મળો નહિ, પણ થોડા સારાંને મળો.
 ઘણું લખો નહિ, પણ થોડું સારું લખો.
 ઘણું ધ્યાન ધરો નહિ, પણ થોડું સારું ધરો.
 ઘણું વિચારો નહિ, પણ થોડું સારું વિચારો.
 ઘણું ચાલો નહિ, પણ થોડું સારું ચાલો.
 ઘણું હસો નહિ, પણ થોડું સારું હસો.
 ઘણું જાણું છું એમ કહેવડાવો નહિ, પણ થોડું
 સારું જાણું છું એમ કહેવડાવો.
 આમ કરવાથી તમે થોડામાંથી ઘણું પામશો.

તમે તમારા તરફ જુઓ કે

ઘડી ઘડીમાં તમારું મોં તોખરાજેવું ચઢી જતું તો નથી.

બ્યારે ને ત્યારે મોં ઉતરી ગયેલું તો નથી રહેતું.

જરા જરામાં ભવાં કોધથી ચઢી જતાં તો નથી.

‘એ ગૌણ છે, અને હું ઉંચો છું’ એ ભાવથી કોઈતરફથી તમારી આંખો ફરી જતી તો નથી.

હું વિકાન-હું અધિકારી-હું ધનાઢ્ય: એવા વિચારોથી કોઈના તરફ જોતાં તમારી ડોકી ‘ટાઇટ’ તો થતી નથી.

હું સમજું છું એ અભિમાનપૂર્વક કોઈને શિખામણ દેતાં, અથવા ‘હું ગૌરવવાળો છું અને બીજો તુચ્છ છે’ એવા અંતરૂના અહંભાવથી તેની સાથે વાત કરતાં તમારું ગળું ફેલતું તો નથી.

‘અમુક દુષ્ટ છે’ એ ભાવથી તેના તરફ ઉપેક્ષા કરવાને બદલે તિરસ્કારપૂર્વક તેના તરફ વાંકું મોં કે દષ્ટિ થતાં તો નથી.

વિદ્યુત-લેખા

જરૂર કરતાં વાણીનો વધારા પડતો મોટો અવાજ નીકળતો તો નથી.

ખીજના દોષો જોવામાં જ તમારી આંખો ઠરી જતી તો નથી.

સામાન્યપ્રતિ તમારી વાણીમાં તિરસ્કાર કે ધુરંદીયાપણું કે અભિમાનભરી બેદરકારી ઉડી આવતી તો નથી.

ખીજને દોષવાનું જોઈ અને પોતાને નિર્દોષ માની તમારી આંખોમાં ગલગલીયાં તો થતાં નથી.

કટાક્ષમયતાથી ખીજને બનાવતાં આંખો નાચતી તો નથી.

વાણી અને આંખમાંથી વહેવો ઘટતો સામાન્ય પ્રેમ, નોકર, કે આશ્રિત મનુષ્યતરફ જતાં પાછો વળી જતો તો નથી.

કેઈની નિંદા કરતાં વાણી વિજળીનાં આંદોલનની ગતિ તો ધરતી નથી.

ઉદાસીપણું, નિરાશા, ઉદ્વેગ, અકળામણજેવા વિકારોથી તમારું મુખ ઘડી ઘડી ઉભરાઈ જતું તો નથી.

જરૂર જાણો, આ બધું આપણો વિનાશ કરનાર છે.

ખરું તો આ છે :

જગદીશ્વરખાતર જગત્ છોડાય, જગત્ખાતર જગદી-
શ્વર નહિ.

સત્યખાતર પ્રાણુ છોડાય, પ્રાણુખાતર સત્ય નહિ.

વિરાગખાતર વિશ્વ છોડાય, વિશ્વખાતર વિરાગ નહિ.

ધર્મખાતર જીવન છોડાય, જીવનખાતર ધર્મ નહિ.

ન્યાયખાતર મમત્વ છોડાય, મમત્વખાતર ન્યાય નહિ.

પ્રાપ્તવ્યખાતર સુખ છોડાય, સુખખાતર પ્રાપ્તવ્ય નહિ.

સમ્બન્ધખાતર પૈસા છોડાય, પૈસાખાતર સમ્બન્ધ નહિ.

સત્પુરુષખાતર જીવ છોડાય, જીવખાતર સત્પુરુષ નહિ.

ધ્યેયખાતર વ્યવહાર છોડાય, વ્યવહારખાતર ધ્યેય નહિ.

શ્રદ્ધાખાતર તર્ક છોડાય, તર્કખાતર શ્રદ્ધા નહિ.

આરોગ્યખાતર ભોજન છોડાય, ભોજનખાતર

આરોગ્ય નહિ.

તપખાતર ભોગ છોડાય, ભોગખાતર તપ નહિ.

વિષય-સેખા

સ્વાધ્યાયખાતર 'પેપર' છોડાય, 'પેપર'ખાતર સ્વાધ્યાય નહિ.

નિત્યકર્મખાતર વાતચીત છોડાય, વાતચીતખાતર નિત્યકર્મ નહિ.

પવિત્રતાખાતર સગવડ છોડાય, સગવડખાતર પવિત્રતા નહિ.

ગુરુદ્વારખાતર ખીજાં દ્વાર છોડાય, ખીજાં દ્વારખાતર ગુરુદ્વાર નહિ.

તિતિક્ષાખાતર દેહાસક્તિ છોડાય, દેહાસક્તિખાતર તિતિક્ષા નહિ.

ભક્તિખાતર દુનિયાની પ્રતિષ્ઠા છોડાય, દુનિયાની પ્રતિષ્ઠા ખાતર ભક્તિ નહિ.

સેવાખાતર કથાશ્રવણ છોડાય, કથાશ્રવણખાતર સેવા નહિ.

જ્ઞાનખાતર પ્રભુતા છોડાય, પ્રભુતાખાતર જ્ઞાન નહિ.

ગુરુકૃપાખાતર સઘળું છોડાય, કથાયખાતર ગુરુકૃપા નહિ.

પ ક્ષા ઘા ત

સત્કૃતિ અને સેવા ન થાય એ દેહનો પક્ષાઘાત
દાન ન થાય એ ધનનો પક્ષાઘાત.
અભય ન અપાય એ સામર્થ્યનો પક્ષાઘાત.
સમત્વ ન સેવાય એ જ્ઞાનનો પક્ષાઘાત.
પ્રસન્નતા ન જળવાય એ મનનો પક્ષાઘાત.
નિર્મલતા ન રખાય એ દૃષ્ટિનો પક્ષાઘાત.
સફલાવલર્થુ દિતકર ન વઢાય એ વાણીનો પક્ષાઘાત.
નિષ્ઠામાં ચલવિચલતા થાય એ ભક્તિનો પક્ષાઘાત.
અતિથિનું રુડું આતિથ્ય ન થાય એ ગૃહસ્થાશ્રમનો પક્ષાઘાત.
પોતાના દોષ ન સમજાય એ બુદ્ધિનો પક્ષાઘાત.
સદાચરણ ન સેવાય એ માનવતાનો પક્ષાઘાત.
પરહિતપ્રવર્તન ન થાય એ નિઃસ્વાર્થતાનો પક્ષાઘાત.
સત્કર્મ કરવા વેગ ન પ્રકટે એ ઉત્સાહનો પક્ષાઘાત.
ઉત્સાહ ન પ્રકટે એ સત્વબલનો પક્ષાઘાત.

વિષ્ણુ-લેખા

નિશ્ચિતતા ન રહે એ શ્રદ્ધાનો પક્ષાઘાત.
શત્રુનું એ કલ્યાણ ન ઇચ્છાય એ સાધુતાનો પક્ષાઘાત.
સ્વાર્પણ ન થાય એ સ્નેહનો પક્ષાઘાત.
અનાયાસ ઇશ્વરસ્મરણ ન ઉઠે એ સદ્વૃત્તિનો પક્ષાઘાત.
કલેશમુક્ત ન રહેવાય એ નિર્વાસનતાનો પક્ષાઘાત.
સાધન ન સધાય એ સાધકતાનો પક્ષાઘાત.
પરમાર્થ ન સધાય એ જીવનનો પક્ષાઘાત.
આત્મભાન ન રહે એ આત્માનો પક્ષાઘાત.

કાળજી રાખો

ઘડી ઘડી મીઠાજ ન ખસી જાય તેની કાળજી રાખો.
વાતવાતમાં વાંકું ન પાડી બેસવાની કાળજી રાખો.
જરા જરામાં ક્રોધ, તિરસ્કાર, અલાવલરી ભમરો ન
ઘડાવવાની કાળજી રાખો.

જે તે તમારા સ્વભાવથી ડરતા રહે એવા અધમ
સત્તાધારી ન બનવાની કાળજી રાખો.

જેના તેનાથી વિકળ ન થઈ જવાની કાળજી રાખો.

પ્રસંગે પ્રસંગે બીજાનાં હૃદય વિધનાર મર્મવચન ન
બોલવાની કાળજી રાખો.

જેમાં તેમાં મારો અભિપ્રાય પૂછે એવા અભિમાની
બંધનથી ન બંધાવાની કાળજી રાખો.

જે તે મારું સન્માન, મોજલો જાળવે એવો આગ્રહ
ન બાંધવાની કાળજી રાખો.

જ્યાં ત્યાં મારું જ ધાર્યું થાય એવી દુરાશા ન
ઉઠાવવાની કાળજી રાખો.

વિષ્ણુ-લેખા

જેવું તેવું માથા ઉતાર કામ કરી ન છૂટવાની કાળજી રાખો.

જેને તેને હમામ-સત્તાથી ન સંભળાવવાની કાળજી રાખો.

જે તે વાતમાં માથું ન મારવાની કાળજી રાખો.

જ્યારે ત્યારે હું હું કરતા મનને રોકવાની કાળજી રાખો.

વળી વળી મન શાંત, સ્વસ્થ, પ્રસન્ન તથા અંતર્મુખ રહે તેની કાળજી રાખો.

પુનઃ પુનઃ અંતરમાં સદ્વિચાર તથા ઈશ્વરસ્મરણ ઉઠાવવાની કાળજી રાખો.

કદી કદી કરેલા ઉપકારને પણ ન ભૂલવાની કાળજી રાખો.

વારે વારે પ્રતિકૂલને ભૂલી જવાની કાળજી રાખો.

સમયે સમયે ઉત્સાહથી સત્કાર્ય કરવાની કાળજી રાખો.

લગાર લગાર પણ આગળ વધવાની કાળજી રાખો.

પળે પળે મનની ઉન્નતતા ટાળવાની કાળજી રાખો.

જેમાં તેમાં શુભ જોવાની કાળજી રાખો.

જ્યાં ત્યાં પ્રભુની સત્તા પ્રવર્તી રહી છે એ ભાવથી પ્રભુસાથે જોડાવાની કાળજી રાખો.

ક્ષણે ક્ષણે ‘હું પ્રભુમય છું’ એ ભાવના દઢાવવાની કાળજી રાખો.

પગલે પગલે પ્રભુત્વ પ્રસરાવવાની કાળજી રાખો.

હું કોઈના દોષ જોતો નથી

કા ૨ છુ

એથી દોષવાનું સુધરતો નથી.

એથી હું પણ સુધરતો નથી.

દોષદર્શન એ મારું કર્તવ્ય નથી.

હું જેને દોષ માનું તે વસ્તુતઃ દોષ ન પણ હોય.

દોષ જાણ્યા પછી વિસ્તારાય છે; એ વિશેષ પાપી

કૃતિ છે.

દોષ જોવાની ઇચ્છા એ મારી અધમ વૃત્તિનો

સ્વભાવ છે.

દોષો જોવાથી હું મારામાં દોષોને જ સંગ્રહું છું.

દોષ જોવાથી માનવજાતિપ્રતિ અશ્રદ્ધાળુ બનું છું.

દોષ જોવાથી શયતાનના અસ્તિત્વને સ્વીકારતો થાઉં છું.

દોષચિન્તન મનુષ્યને શયતાન કરે છે; મારે સાધુ

થવું છે.

વિષ્ણુ-લેખા

એથી મારામાં મલિનતા ઉપજતી અટકાવું છું.
એથી મારા રાજસતામસ સંસ્કારો પોષાતા નથી.
એથી મારામાં દ્વેષ, અભિમાન આદિ વધતાં નથી.
એથી મારું મન શાન્ત, પ્રસન્ન અને પ્રેમવાહી રહે છે.
દોષ જોવાથી મારી સર્વત્ર ઇશ્વરભાવનાને લાંછન
લાગે છે.

આજના દોષ કાલ રહેશે એની ખાતરી નથી.
ઇશ્વરે મને સર્વત્ર ઇશ્વરદર્શન કરવા જન્મ આપ્યો છે.
દોષ મારા ચિન્તનથી પોષાઇ વિશ્વમાં દ્વિગુણિત
બલવાન થાય છે.

દોષદર્શન મારા હૃદયની શક્તિને આવરે છે.
દોષદર્શનનું અન્ન દોષકૃતિના ઓડકાર ઉપજાવે છે.
એથી મારું મન ઇશ્વરનું નિર્વિક્ષિપ ચિન્તન કરી
શકે છે.

એથી હું સરલપણે આત્મભાવના પ્રસારું છું.
હું બાહ્યું છું કે દોષો એ પરિણામે વિનાશી જ છે.

અમૃતાંજન

કોઇના દોષ જોતાં તેના તરફ ઉપેક્ષા કરે,
પોતાના શત્રુપ્રતિ પણ જે વૈર કે અભાવથી ન જુઓ,
સ્વજનતરફ અઘટિત સ્વાર્થદૃષ્ટિ ન ધરે,
પોતાના ઇષ્ટમાં અખંડ સંપૂર્ણતા જુઓ,
પોતાને પ્રાપ્ત વિકળતાથી વિહ્વલ ન બને,
આત્મદોષ જોતી વખતે મીઠાચાચ નહિ,
પરજુણદર્શનમાટે જે ઉત્સુક અને શોધક હોય,
સત્તાના અભિમાનથી કલુષિત ગૌરવચુકત ન હોય,
સત્પુરુષ અને સત્કૃતિ જોતાં જે ધરાતાં ન હોય,
ભાવીની ઉચ્ચતાનાં જે દર્શન કરી રહ્યાં હોય,
પોતાના કર્તવ્યપ્રતિ અખંડ એકલક્ષિત હોય,
જેમાં પ્રેમનાં તેજ હોય, મોહનાં આવશ્જ ન હોય,
નમ્રતા હોય, દીનતા ન હોય,
સૂક્ષ્મ અવલોકન હોય, દોષદર્શન ન હોય,

વિદ્યુત-લેખા

અદ્ભુત ખુમારી હોય, ઉન્મત્તતા ન હોય,
જેમાંથી સર્વપ્રતિ આત્માનાં ઓજસ વદ્યા કરતાં હોય,
કોઈની મલિનતા કે દુર્જલતાપ્રતિ દ્યાર્દ્ર હોય,
સર્વમાંથી કાંઈ ને કાંઈ હિત જ શોધતાં હોય,
જે નિરન્તર શાન્તિ, ઉત્સાહ અને અભય પ્રવર્તાવતાં હોય,
જે કૃપાકિરણ પ્રસારતાં અને શીલતાં હોય,
નિત્યનિર્મલ, સૌમ્ય, નિર્મોહ હોય,
વીરત્વ, પ્રતાપ, પ્રકુલ્લતાથી ભરપુર હોય,
પ્રતિકૂલતા, દુર્જલતા, દુઃખાદિને હસી કહાડતાં હોય,
સંસારસરોવરમધ્યે કમલસમાન અસ્પૃષ્ટ રહેતાં હોય,

આવાં નેત્રોમાં

આત્માનાં અમૃત અંબ્યાં છે.

વિ ચા રો

આજ આપણે બોલીએ છીએ તેના કરતાં વધારે સારું,
વધારે હિતકર તથા નિર્દોષ બોલી શકીએ છીએ ?

આજ આપણે જેટલું સારું કરીએ છીએ તેના કરતાં
વધારે સારું કરી શકીએ એમ છે ?

આજકરતાં વધારે સારું વિચારી શકીએ એમ છે ?

આજકરતાં વધારે ઉત્તમ નિશ્ચય ઉપર આરૂઢ થઈ શકીએ ?

આજકરતાં કોઈને વધારે મદદ કરી શકીએ ?

આજકરતાં વધારે શાંત, પ્રસન્ન, નિર્ભય, રહી શકીએ ?

આજકરતાં વિશેષ પરહિતચિંતક, પરગુણદર્શી બની
શકીએ ?

આજકરતાં વધારે સારી રીતે સાધન સાધી શકીએ ?

આજકરતાં વધારે ઉદાર-દાતા-યર્ષ શકીએ ?

આજકરતાં વધારે ઇન્દ્રિયનિયંત્રી બની શકીએ ?

આજકરતાં વધારે સારી સેવા કરી શકીએ ?

નિહિત-લેખા

આજકરતાં વધારે નિરલિભાની બની શકીએ ?
આજકરતાં વધારે ઈશ્વરાનુરાગી થઈ શકીએ ?
આજકરતાં પ્રતિકૂલમાં વધારે દૃઢ રહી શકીએ ?
આજકરતાં જગતને વધારે મિથ્યા જાણી શકીએ ?
આજકરતાં વધારે આત્મચિંતક બની શકીએ ?
આજકરતાં વધારે ધૈર્યવાન પ્રગતિમાન બની શકીએ ?
આજકરતાં હૃદયના વધારે નિર્મલ થઈ શકીએ ?
આજકરતાં વધારે ઉચ્ચ મસ્તીમાં અને અસ્પૃહ રહી શકીએ ?

આજકરતાં વધારે પ્રેમમય, પ્રાણુમય બની શકીએ ?

અવશ્ય બની શકશે: પ્રયત્ન કરો.

આગળ વધવામાટે આપણું જીવન છે.

વાણી

વાણી અમૂલ્ય છે.
વાણી સામર્થ્યની પરિસીમા છે.
વાણી ચેતન્યનું 'આમોક્ષિન' છે.
વાણી હૃદયની વીણા છે.
વાણીમાંથી આત્માને યોદ્ધાવો.
વાણીવડે પરમાં પ્રાણ પ્રકટાવો.
વાણીને પરની ચેતનપ્રેરક કરો.
વાણી અણય પ્રકટાવવામાં વાપરો.
વાણીવડે તમે શ્રદ્ધા, શાંતિ, નિર્ભીતતા ઉપજાવો.
વાણીવડે અન્યને અમૃતપાન કરાવો.
વાણીને ઉત્સાહપ્રેરક કરો.
વાણીને દોષ કથતી અટકાવો.
વાણી ઇશ્વરના અક્ષરસ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે.
વાણી ળીજના મલ—તાપ નિવારવામાટે છે.

વિદ્યુત-સેખા

વાણી બીજને ઉત્તર કરવામાટે છે.
વાણી બીજમાં આત્મા જગવવામાટે છે.
વાણી બીજને સમાધાનમાં સ્થાપવામાટે છે.
વાણી ઇશ્વરની વાત કહેવામાટે છે.
વાણીવડે વિદ્નો વિદારો.
વાણીવડે પરનાં કષ્ટ કાપો.
વાણીવડે પરનું હિત સાધો.
વાણીવડે આત્મબલ રેલાવો.
વાણી તમારી અને પરની સિદ્ધિમાટે છે.
વાણી તમારા અને પરના કલ્યાણમાટે છે.

આપણી પરીક્ષા

નિષ્ફલતાથી નહિ; પણ સત્પ્રયત્નથી ન વિરમવાથી થાય છે.

રૂપદ્ર કથનથી નહિ; રૂપદ્ર શ્રવણવડે થાય છે.

ઉપાલમ્બ સંલગ્નાવીને નહિ; સાંલગ્ની રહીને થાય છે.

ઉપદેશ દેવાથી નહિ, આચરવાથી થાય છે.

બીજાના ગુણ ગાવાથી નહિ, જાણેલા ગુણને ધારણ કરવાથી થાય છે.

ગુરુ કરવાથી નહિ; ગુરુ જે સ્થિતિમાં રાખે તેમાં પ્રસન્નતાથી રહેવાથી થાય છે.

સત્કાર્ય કરવાથી નહિ; કૃત સત્કાર્યનિમિત્ત અંતરૂથી શુદ્ધ નિરભિમાન રહેવાથી થાય છે.

માત્ર બાહ્ય પ્રવૃત્તિથી નહિ; અંતરૂથી અવિચ્છિન્ન શુદ્ધ નિરભિમાન રહેવાથી થાય છે.

વિષ્ણુ-લેખા

માત્ર બાહ્ય પ્રવૃત્તિથી નહિ; અંતરૂની અવિચ્છિન્ન શ્રદ્ધાભક્તિથી થાય છે.

પ્રાપ્તિથી નહિ; ત્યાગથી થાય છે.

આવશ્યક વ્યવહારથી ભાગી છૂટવાથી નહિ; અવિકલપણે અને અનાસક્તિથી સાધવાથી થાય છે.

યશ, સંપત્તિ, સત્તા આદિની સિદ્ધિથી નહિ; તે સર્વને ઈશ્વરાર્પણ કરવાથી થાય છે.

બીજાને ન નમવાથી નહિ; પણ આપણા ગુરુવિષે અનન્ય ગુરુબુદ્ધિ સ્થિર રાખવાથી થાય છે.

ગુરુની આજ્ઞાપાલનથી નહિ; ગુરુની ઇચ્છાપાલનથી થાય છે.

નિઝહુબલથી નહિ; સ્વભાવબલથી થાય છે.

ઉચ્ચ અભિલાષાથી નહિ; નિષ્કામ ભાવનાથી થાય છે.

ત્યાગથી નહિ; વિરાગથી થાય છે.

અંતરૂની સિદ્ધિથી નહિ; અંતરૂના આનંદથી થાય છે.

જા ગૃતિ

આપણે જાગીએ.

ભલે નિદ્રાધીન થયા હોઈએ, છતાં આપણે જાગી શકીએ.

નિત્ય નિદ્રા લઈએ, તેમ નિત્ય જાગીએ.

કર્તાવ્યજાગૃતિ, પ્રમાદનિદ્રા પછી ન આવી શકે એમ નથી.

હજારો દિવસ નિદ્રા લીધી; હજારો દિવસ જાગ્યા પછી ખરા.

પ્રત્યેક નિદ્રાપાછળ જાગૃતિ છે.

નિદ્રાથી નિરાશ થઈ જવા પ્રયોજન નથી.

નિદ્રાનું પ્રયોજન સમર્થ જાગૃતિ છે.

ભલે પુનઃ નિદ્રાણુ થઈએ, છતાં વચમાં જાગી લઈએ.

દુર્બલ મનને પ્રમાદની નિદ્રા આવી જાય છે.

વિદ્યુત-લેખા

કલ્પનાવશ મગજને અકર્તવ્યની નિદ્રા આવી જાય છે.
રાગદ્વેષવાળા મનને અવિવેકની નિદ્રા આવી જાય છે.
નિશ્ચિત કર્તવ્યવિનાનાને જડતાની નિદ્રા આવી જાય છે.
નિષ્ફલ મનુષ્યને નીરસતાની નિદ્રા આવી જાય છે.

ધારેલું સિદ્ધ કરવાના નિશ્ચય અને પ્રયત્નવિનાનાને
વાચાલતાની નિદ્રા આવી જાય છે.

સંસારમાં જ સત્વબુદ્ધિવાળાને મોહની નિદ્રા આવી
જાય છે.

સર્વની ભીતર રહેલા રાગ કે વિરાગની અપૂર્વતાને ન
જેનારને ખોટી ઉદાસીનતાની નિદ્રા આવી જાય છે.

ઈશ્વરના વાસ્તવ સ્વરૂપને ન સમજનારને અશ્રદ્ધાની
નિદ્રા આવી જાય છે.

આવી ઘણીયે જાતની નિદ્રા આપણને આવે છે.

છતાં તેમાંથી જાગી શકાય છે—અનુકૂલ સાધનના બલે.
આપણે જાગીએ—આપણે સત્વર અને સંપૂર્ણ જાગીએ.

તમારે યથાર્થ શ્રેયસ્સાધક થવું હોય તો

તમારે યથાર્થ શ્રેયસ્સાધક થવું હોય તો

સાધનશીલ રહો.

સંયમી રહો.

ધ્યાન ધરો.

આળસ છોડો.

ક્રોધાદિને વશ રાખો.

સ્વાધ્યાય કરો.

વાણ્પિને અંકુશમાં રાખો.

ઇન્દ્રિયનિગ્રહી થાઓ.

વાતોડીયા ન બનો.

કામ કરનાર થાઓ.

અપ્રમાદયુક્ત ચૈર્યબલવાળા થાઓ.

અન્તઃકરણને નિર્મલ કરો.

કામ કરો

શરીર સુધારવું હોય તો—
સ્વભાવ રાજી રાખવો હોય તો—
બુદ્ધિનો વિકાસ કરવો હોય તો—
સહનશીલ થવું હોય તો—
જનપ્રિય થવું હોય તો—
રસભરી નિદ્રા લેવી હોય તો—
શાન્તિનું સુખ ભોગવવું હોય તો—
મનને નિશ્ચિન્ત રાખવું હોય તો—
પ્રભુની વધતી જતી લીલા અનુભવવી હોય તો—
દુઃખને ભૂલવું હોય તો—
વિયોગ વિસરવો હોય તો—
પારકાની નિન્દા કરતાં અટકવું હોય તો—
પ્રભુપ્રિય થવું હોય તો—
જીવનની સાર્યકતા કરવી હોય તો—

વિદ્યા ષટલે ?

વિદ્યા એટલે નિશાળની ચોપડીઓ વાંચી, તેમાંની વસ્તુ ગોખી કાઢવી અથવા એમાં કહેલા જ્ઞાનને જ સમજવું એમ નથી, પણ ખરી વિદ્યા એ તો એનાથી અત્યંત ચઢિયાતી વસ્તુ છે. વિદ્યા તે છે જે આપણા પદાર્થોને સ્વચ્છ અને વ્યવસ્થિત રખાવે છે;

- જે આપણા શરીરને સુધારે છે;
- જે આપણા મનને કેળવે છે;
- જે આપણા પ્રાણ અને બુદ્ધિને સ્થિર કરે છે;
- જે આપણી વાણીઉપર અને આપણા શરીરની બધી જ ક્રિયાઉપર અંકુશ રખાવે છે;
- જે આપણને ન્યાય અને નીતિમાં ચલાવે છે.
- જે આપણને દુઃખ અને પ્રતિકૂલતા તથા નિરાશામાં હિંમત આપે છે;
- જે આપણને આગળ વધવામાટે હંમેશાં અત્યંત ઉત્સાહ અને આગ્રહ પ્રકટાવી આપણને ક્રિયા કરતા કરે છે;

વહુત-લેખા

જે આપણને સંસારકરતાં પરમેશ્વરતરફ વધાં
પ્રેમપૂર્વક દોરે છે;

જે આપણને સત્ય, અહિંસા અને પ્રેમતરફ લા
જાય છે;

જે આપણને ભય, કલેશ, વિપત્તિ, રોગ, દુઃખ
નિષ્ફલતા વગેરે પ્રતિકૂલ સ્થિતિમાં અપાર ધૈર્ય
આપી તેમાંથી આપણને મુક્ત કરવાનો ભાગ
સુઝાડે છે;

દુકામાં વિદ્યા તે છે

જે મનુષ્યને માત્ર સંપૂર્ણ મનુષ્ય બનાવે છે
એટલું જ નહિ પણ તેને દેવ બનાવે છે.

આવી વિદ્યા જે મેળવે છે તે સાચો વિદ્યાર્થી. નિશાળન
અભ્યાસની સાથે આવા વિદ્યાર્થીઓ થઈ શકાય છે. તરે
તેવા જ થાઓ.

વધારે હાનિ

- મનુષ્ય ખોટું કરવાથી જગત્માં જેટલી હાનિ સંજો છે,
તેના કરતાં ખોટું કહેવાથી વધારે હાનિ સંજો છે.
- મનુષ્ય રોગી થવાથી જગત્માં જેટલી હાનિ સંજો છે,
તેના કરતાં રોગની વાત ફેલાવવાથી વધારે હાનિ સંજો છે.
- મનુષ્ય અનિષ્ટ સાંભળવાથી જગત્માં જેટલી હાનિ સંજો છે,
તેના કરતાં તે સાંભળી ખીજાને સંભળાવવાથી વધારે
હાનિ સંજો છે.
- મનુષ્ય ઉંઘ ઉંઘ કરવાથી જગત્માં જેટલી હાનિ સંજો છે,
તેના કરતાં ખીજાનો વખત નકામો ગાળવાથી વધારે
હાનિ સંજો છે.
- મનુષ્ય ભય ધરવાથી જગત્માં જેટલી હાનિ સંજો છે,
તેના કરતાં અન્યને ભયભીત કરવાથી વધારે હાનિ સંજો છે.
- મનુષ્ય વિરોધ સેવવાથી જગત્માં જેટલી હાનિ સંજો છે,
તેના કરતાં વિરોધની વાત ફેલાવવાથી વધારે હાનિ સંજો છે.

વિદ્યુત-લેખા

- મનુષ્ય કલેશ કરવાથી જગત્માં જેટલી હાનિ સળે છે,
તેના કરતાં કલેશ કરાવવાથી વધારે હાનિ સળે છે.
- મનુષ્ય સંશયાત્મા થવાથી જગત્માં જેટલી હાનિ સળે છે,
તેના કરતાં સંશયાત્મા કરવાથી વધારે હાનિ સળે છે.
- મનુષ્ય દુઃખી થવાથી જગત્માં જેટલી હાનિ સળે છે,
તેના કરતાં ખીજને દુઃખી કરવાથી વધારે હાનિ સળે છે.
- મનુષ્ય પાપ કરવાથી જગત્માં જેટલી હાનિ સળે છે,
તેના કરતાં ખીજને પાપી કરવાથી વધારે હાનિ સળે છે.
- મનુષ્ય નાસ્તિક રહેવાથી જગત્માં જેટલી હાનિ સળે છે,
તેના કરતાં નાસ્તિક કરવાથી વધારે હાનિ સળે છે.

આ ચ ર ણી ય

ધ્યાનમાં નિશ્ચેષ્ટતાથી રહેજો.
જ્ઞાનમાં નિશ્ચેલતા—આરૂઢલાવથી રહેજો.
લક્ષિતમાં સમર્પણુલાવથી રહેજો.
સેવામાં રસલાવથી રહેજો.
પ્રેમમાં નિષ્કપટ લાવથી—સહૃદયતાથી—રહેજો.
સંબંધમાં નિર્વહુણુલાવથી રહેજો.
મૈત્રીમાં વિશ્વાસલાવથી રહેજો.
વ્યવહારમાં સરલલાવથી રહેજો.
પ્રતિકૂલમાં અવિકલતાથી રહેજો.
ચિન્તાકાલમાં શાન્તલાવથી રહેજો.
અત્યંત વ્યાપૃતતામાં સ્થિરતાથી રહેજો.
પરાજયના કાલમાં પ્રયત્ન અને ધૈર્યવશ રહેજો.
સંપત્તિમાં સહાયકલાવથી રહેજો.
સત્તામાં પરહિતકારકલાવથી રહેજો.

વિષુત-લેખા

નિન્દામાં ઉપેક્ષાલાવથી રહેજો.
સત્કાર્યમાં આગ્રહલાવથી રહેજો.
દષ્ટિમાં નિર્ભેદલાવથી રહેજો.
ભયમાં શ્રદ્ધાલાવથી રહેજો.
હાનિમાં નિઃસ્પૃહલાવથી રહેજો.
ગુરુમાં આત્મલાવથી રહેજો.
વિરોધીમાં નિવૈરલાવથી રહેજો.
હૃદયમાં સર્વોપરિલાવથી રહેજો.
વાણીમાં નમ્રલાવથી રહેજો.
મનમાં અમૃતલાવથી રહેજો.
જીવનમાં નિષ્કામલાવથી રહેજો.

માનવી છો ?

- તો પ્રતિકૂલને જ પ્રતિકૂલતામાં નાંખી દો.
- તો દુઃખને જ દુઃખમાં ડુબાવી દો.
- તો ભયને જ ભયભીત બનાવી દો.
- તો મરણને જ મરેલું જીવ્યો.
- તો નિન્દાની નિન્દા કરો; નિન્દકની નહિ.
- તો ક્રોધઉપર ક્રોધ કરો; ક્રોધીઉપર નહિ.
- તો દોષમાં દોષ જીવ્યો, દોષવાનમાં નહિ.
- તો દ્રેષઉપર દ્રેષ ધરો; દ્રેષીઉપર નહિ.
- તો સહાયવૃત્તિના ગુણ ગાઓ; સહાયકના પણ.
- તો સફ્ફગુણના ગુણ ગાઓ; સફ્ફગુણીના પણ.
- તો ધર્મના ગુણ ગાઓ; ધાર્મિકના પણ.
- તો સહાચારના ગુણ ગાઓ; સહાચારીના પણ.
- તો જાણો એટલું જોલી દો નહિ.
- તો કરો એટલું કહી દો નહિ.

વિદ્યુત-લેખા

તો મેળવેા એટલું વહેવડાવી દેા નહિ.
તો સાંલળેા એટલું માની લેા નહિ.
તો કાદ્યનિક સુખથી સુખી થાઓ; પ્રત્યક્ષ દુઃખથી દુઃખી નહિ.
તો પરના સુખથી સુખી થાઓ; પોતાના દુઃખથી દુઃખી નહિ.
તો સદ્વસ્તુ આચરીને સુખી થાઓ; કહીને નહિ.
તો ખીજના ગુણ ગાઈ સુખી થાઓ; દોષ ગાઈને નહિ.
તો સર્વત્ર ઉત્સાહ પ્રસારે; ઉદ્વેગ ક્યાંહિ નહિ.
તો સર્વમાં શુભ જુઓ; અશુભ ક્યાંહિ નહિ.
તો સર્વત્ર પ્રેમ પ્રસારે; દુષ્ટ મોહ ક્યાંહિ નહિ.
તો સર્વત્ર સામર્થ્ય વિસ્તારે; દુર્બલતા ક્યાંહિ નહિ.

માનવપંખિ ! તને પણ એ જ

પાંખિડા ! પાંખ ફેડાવ—નહિ કે ભયભીત થવા, પણ
સતેજ બનવા—ચેતનાત્મક બનવા.

પાંખિડા ! હમેશાં ઉંચે ડાળે બેસજો; બુલવા અને બુલાવવા.

પાંખિડા ! ઉંચે અને ઉંચે નિશ્ચિંત સંચરજો; ઉંચાણમાં
પ્રતિબંધો નથી.

પાંખિડા ! કલ્પોલ્લ કરતાં ઉડજો. ગગનમાં ગાંધર્વગાન
સાંભળવા તો તું સમર્થો છે.

પાંખિડા ! જમીનપરના ઢાણાથી તું ન લલચાતો.
વખતે તેની નીચે મૃત્યુબળ હોય છે.

પાંખિડા ! તારાં પકવ ફલનો જ ભોક્તા રહેજો.
મલિનતાથી અણુરૂપર્યો રસ તારા જ માટે છે.

પાંખિડા ! ગિરિરાજનો મુકુટ બનજો; તું ઉન્નત ગિરિને
શોભાવવા માટે છે.

વિદ્યુત-લેખા

પંખિડા ! ઉંચે જતાં છતાંય એથી ઉંચે લક્ષ્ય રાખજે;
આજનું લક્ષ્યસ્થાન કાલનું તારું સ્થિતિસ્થાન છે.

પંખિડા ! તારા ઉડુચનથી આકાશને શોભાવજે.
આકાશનોય તું અલંકાર છે.

પંખિડા ! ઉંચે ને ઉંચે ઉડી તાપના તાપનેય વટાવી
જજે. શીતલતા ને શાંતિભર્યા પ્રદેશનો જ તું વિહારી છે.

પંખિડા ! જગતના ધૂમ્રની ધુણી લાગે તો વધારે
ઉંચે ઉડ; જગત-ખંધુકની ગોળી પહોંચતી લાગે તો હજી
વધારે ઉંચે ઉડ.

પંખિડા ! મુક્તપણે મહાલ; આકાશની અનંતતા એ
તારો તો ઓરડો છે.

માનવપંખિ ! તને પણ એ જ.

૧ ક

- એક શબ્દ : હૈં.
- એક ભાવના : સર્વ કોઈ સુખી રહો.
- એક વિચાર : હું સર્વોત્તમ કેવી રીતે થાઉં ?
- એક ક્રિયા : પોતાના તરફ દૃષ્ટિ.
- એક અવસ્થા : પૂર્ણ પ્રશાન્તિ.
- એક સિદ્ધિ : સર્વ પ્રકારની અનિચ્છા.
- એક બલ : કશાથી પાછા ન હઠવું.
- એક આસ્વાસન : પરમાત્મા મારા છે.
- એક મિત્ર : જેનાથી કંઈ જ છૂપું નથી.
- એક નિશ્ચય : પ્રભુ મારું હિત જ કરે છે.
- એક હૃદય : જેમાં કદી વિકલતા નથી.
- એક વૃત્તિ : પરમ ઉત્સાહમય.
- એક પ્રેમ : જે કશા બદલાને ઇચ્છતો નથી.
- એક ભક્તિ : જેમાં કશું જ ખોટું જણાતું નથી.

વિદ્યુત-લેખા

- એક વિદ્યાર્થી : પોતાની ભૂલ શોધનાર.
એક શિક્ષક : જે હૃદયમાં વિદ્યાર્થીને પેસાડે.
એક સ્તુતિ : કશું બોલવું ન સુઝાડે.
એક શક્તિ : ક્ષમા.
એક જ્ઞાન : હું કાંઈ જ નથી.
એક અનુભવ : હું સર્વ કાંઈ છું.
એક નિત્ય ક્રમ : કોઈની પણ સેવા કરવી.
એક મર્યાદા : નિન્દા ન કરવી.
એક વાક્ય : કશી પ્રીતિ નથી.
-

સા ધ ન

એ

જીવનની	ઉપા	છે.
જીવનનું	અમૃત	છે.
જીવનનું	ચેતન	છે.
જીવનનું	આશ્વાસન	છે.
જીવનની	જ્યોતિ	છે.
જીવનની	એકલક્ષિતતા	છે.
જીવનનો	સંયમ	છે.
જીવનનો	ઉત્કર્ષ	છે.
જીવનનો	આનંદ	છે.
જીવનની	પુષ્ટિ	છે.
જીવનનું	પુણ્ય	છે.
જીવનનો	પરાર્થ	છે.
જીવનનો	પરમાર્થ	છે.

કવિષ્ઠત-લેખા

જીવનની સિદ્ધિ છે.
જીવનનો રસ છે.
જીવનની સમૃદ્ધિ છે.
જીવનની ઉપયોગિતા છે.
જીવનનું સૌન્દર્ય છે.
જીવનની વિશુદ્ધિ છે.
જીવનનો વિરાગ છે.
જીવનની પ્રકૃલ્લિતતા છે.
જીવનનું અસ્તિત્વ છે.
જીવનનું સજીવનપણ્ય છે.

વિકારી અભિમાન

મારા જેટલું કોઈએ સહન કર્યું નથી.
મારા જેટલું કોઈ સાંખી રહે એમ નથી.
મેં બીજામાટે ઘણું કર્યું છે.
હું જ સડનું પોષણ કરી રહ્યો છું.
મારાથી જ કુટુંબનો નિર્વાહ થાય છે.
હું ન હોઉં તો હમણાં બધી બબર પડી જાય.
જ્યારે ત્યારે.....ને મેં જ મદદ કરી છે.
મેં જ.....ને નોકરી અપાવી છે.
હું જ.....ની ખરેખરી સેવા કરનાર છું.
મારા જેવી નોકરી કોઈ કરે તો ખરો.
એ તો હું જ આટલા કડવા શબ્દો સહન કરું.
ખાવાપીવામાં હું ગમે તેવું ચલાવી લેનાર જ નહિ.
મારા જેટલું કસોટીમાં કોઈ ટકે જ નહિ.
મારા લીધે જ.....સંસ્થા ચાલી રહી છે.

વિદ્યુત-લેખા

હું વ્યવહારનો બહુ જ ચોખ્ખો અને ચોકસ છું.

મારા છોકરામાં અમુક દોષ હોય જ નહિ.

મેં ઘણું તપ કર્યું.

હું ઇન્દ્રિયોનો ઘણો સંયમી છું.

મારા જેટલું કષ્ટ કોઈથી વેઠાય નહિ.

મારા જેવો સાચા ભાવવાળો કોઈ નહિ હોય.

ખરી વખતે તો હું આવી ઉભો રહેનાર છું.

મેં બહુ સાધન સાધ્યાં.

મેં તન—મનનું ઘણું કષ્ટ સહ્યું છે.

હું જ.....નું મન સાચવી શકું.

બોલવામાં જ નહિ, પરંતુ મનોગત સંકલ્પમાં ઉઠતું આવું

આવું અભિમાન મહા દુઃખદ છે.

હૃદયની ઉત્તમતા

નિષ્કલતા અનુલવાય, હતાશપણું ન અનુલવાય.
પ્રતિકૂલતા અનુલવાય, વિકલતા ન અનુલવાય.
કષ્ટ જણાય, કાયરતા ન જણાય.
મતલેદ જણાય, મનોલેદ ન જણાય.
આપદ્ય જણાય, અશાન્તિ ન જણાય.
વિપત્તિ અનુલવાય, અઘૈર્ય ન અનુલવાય.
પ્રશાન્તિ અનુલવાય, જડતા ન અનુલવાય.
કામના જણાય, કુટિલતા ન જણાય.
અસિદ્ધિ અનુલવાય, અશ્રદ્ધા ન અનુલવાય.
'મારે કરવું જોઈએ' એમ થાય, 'હું કરનાર છું'
એમ ન થાય.
રસિકતા અનુલવાય, વિકારિતા ન અનુલવાય.
મર્મજ થવાય, મર્મહારક ન થવાય.
જિજ્ઞાસા હોય, કુતર્ક ન હોય.

વિષુત-લેખા

સાધન હણાય, ચેતન ન હણાય.
નિઃસાધનતા જણાય, નિઃપ્રયત્નતા ન જણાય..
અનુકૂલતા જાય, સન્નિશ્ચયબલ ન જાય.
શત્રુતા દેખાય, સમવૃત્તિ ન જાય.
રોધકતા જણાય, શોધકતા ન જાય.
વિપરીત દેખાય, વિપરીતતા ન મનાય.
વિશ્વ ભૂલાય, વિશ્વપતિ ન ભૂલાય.
સમ્બન્ધ છૂટે, નિર્મલતા ન છૂટે.
સ્વાર્થ છેદાય, સદ્વૃત્તિ ન છેદાય.

વિ સ ર જો

કોઈને કડવા શબ્દો કહેવાનું વિસરજો.

કોઈના કહેલા કડવા શબ્દો સંભારવાનું વિસરજો.

કોઈનું હલકાપણ ચિંતવવાનું વિસરજો.

કોઈની કરેલી હાનિ વિસરજો.

કોઈનાં કરેલાં અપમાનો વિસરજો.

કોઈને કરેલો ઉપકાર વિસરજો.

કોઈનો અયોગ્ય સ્નેહ છીલવાનું વિસરજો.

કોઈને અયોગ્ય સ્નેહ દર્શાવવાનું વિસરજો.

કોઈને ફરી ફરી એકનું એક નિર્માલ્ય સંભળાવવાનું
વિસરજો.

કોઈના તરફ મમ'વેધી હસવાનું વિસરજો.

કોઈની વસ્તુને વણમાગ્યે વાપરવાનું વિસરજો.

કોઈનો ઉમંગભંગ કરવાનું વિસરજો.

કોઈને તેની હલકી જ બાબત દર્શાવ્યા કરવાનું વિસરજો.

વિદ્યુત-લેખા

કોઈના સત્કર્મમાં વાણી કે વર્તનથી ફાંસ મારવાનું વિસરજો.

કોઈના દોષનું કોઈને કથન કરવાનું વિસરજો.

આવશ્યક કર્તવ્ય કર્યા પહેલાં સુવાનું વિસરજો.

કાંઈ પણ પુણ્ય કાર્ય કર્યા પહેલાં ખાવાનું વિસરજો.

કોઈની સેવા કર્યા વિના સુખ ભોગવવાનું વિસરજો.

કોઈને આખ્યા વિના લે લે કરવાનું વિસરજો.

કોઈને અયોગ્ય કૃતિમાટે લલચાવવાનું વિસરજો.

કોઈ સત્પુરુષમાં દોષબુદ્ધિ ધરવાનું વિસરજો.

કદીએ પ્રમાદ સેવવાનું વિસરજો.

અપ્રાપ્તમાટે વ્યર્થ ચિંતાતુર રહેવાનું વિસરજો.

દુર્બલ, દુઃખી, હતાશ, થવાનું વિસરજો.

સુખ બગાડી બેસવાનું કે વાતો કરવાનું વિસરજો.

સેવ્ય ધર્મ

સત્પુરુષપ્રતિ દીનભાવથી રહેજો.
સ્નેહીપ્રતિ સમભાવથી રહેજો.
શત્રુપ્રતિ સખલભાવથી રહેજો.
ઉપરીપ્રતિ વિનયભાવથી રહેજો.
પાડોશીપ્રતિ સ્નેહ ને સહનશીલભાવથી રહેજો.
અજ્ઞાનપ્રતિ અનુકંપાભાવથી રહેજો.
સજ્જનપ્રતિ સમાનભાવથી રહેજો.
પત્નીપ્રતિ રસરૂપભર્યા ન્યાય્યભાવથી રહેજો.
પતિપ્રતિ અનુસારિણી વૃત્તિપૂર્વક સહભાવથી રહેજો.
શિષ્યપ્રતિ આત્મભાવથી રહેજો.
શુરુપ્રતિ પ્રપૂર્ણ અને સર્વભાવથી રહેજો.
પ્રતિકૂલપ્રતિ શાંત, અદીન અને અક્ષોભભાવથી રહેજો.
વિશ્લેષક પ્રસંગોપ્રતિ અડગ-ભાવથી રહેજો.
અધટિત પ્રલોભનપ્રતિ વૈરાગ્યભાવથી રહેજો.

વિદ્યુત-લેખા

અનુકૂલપ્રતિ હર્ષોદ્રેકરહિતપણે નિરપેક્ષભાવથી રહેજે.
યથાર્થ હુર્જલપ્રતિ સહાયકભાવથી રહેજે.
દીનપ્રતિ ક્રોધભાવથી રહેજે.
દુઃખપ્રતિ અનુદ્રેગભાવથી રહેજે.
દુષ્ટપ્રતિ સાવધ છતાં અદ્રેષભાવથી રહેજે.
વિલાસોપ્રતિ તટસ્થભાવથી રહેજે.
વિકારોપ્રતિ ધૂપી પોલીસના ભાવથી રહેજે.
શ્રીવર્ગપ્રતિ મર્યાદિત અને સંમાનભાવથી રહેજે.
પરપદાર્થપ્રતિ નિર્મલભાવથી રહેજે.
લાલચોપ્રતિ અસ્પૃહતાથી રહેજે.
પોતાના પ્રતિ સૂક્ષ્મ તુલનાત્મકભાવથી રહેજે.
પરોપકારીપ્રતિ અનુકરણીયભાવથી રહેજે.
ઈશ્વરપ્રતિ પરમ શ્રદ્ધાભાવથી રહેજે.
સત્કાર્યપ્રતિ સર્વસમર્પણભાવથી રહેજે.

પ્રશ્ન ?

આપણે માથાને જેટલું ચલાવીએ છીએ તેટલા પગને ચલાવીએ છીએ ખરા ?

આપણે પગને જેટલા સંભાળીએ છીએ તેટલું મગજને સંભાળીએ છીએ ખરા ?

આપણે હાથની જેટલી શુદ્ધિ રાખીએ છીએ તેટલી હૃદયની રાખીએ છીએ ખરા ?

આપણે માથું નમાવીએ છીએ ત્યાં મન નમાવીએ છીએ ખરા ?

આપણે આશા રાખીએ છીએ તેટલી સામાની આશાને સિદ્ધ કરીએ છીએ ખરા ?

આપણે પૈસાની જેટલી કાળજી રાખીએ છીએ તેટલી પ્રાણની રાખીએ છીએ ખરા ?

આપણે પારકાની પંચાત કરીએ છીએ તેટલી પોતાની કરીએ છીએ ખરા ?

વિદ્યુત-લેખા

આપણે પારકાનાં છિદ્રો જેટલાં ફેંદીએ છીએ તેટલાં
આપણાં પોતાનાં છિદ્રને ફેંદીએ છીએ ખરા ?

આપણે પારકાના દોષને જ્યાં :ત્યાં કહીએ છીએ તેમ
તેટલી જીભવટથી અક્કલ ચલાવીએ છીએ ખરા ?

આપણે આંખથી જેટલી અમી દર્શાવીએ છીએ તેટલી
હૃદયથી દર્શાવીએ છીએ ખરા ?

આપણે જેટલું પામવા ઇચ્છીએ છીએ તેટલું આપીએ
છીએ ખરા ?

આમ બનતું હોય તોને ધન્ય; ન બનતું હોય તેણે
કરવા માંડવું.

ઉત્સવ એટલે

મનને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રસંગ.
 મનને ઈશ્વરાભિમુખ કરવાનો પ્રસંગ.
 મનને સદ્વિચારસંસ્કાર આપવાનો પ્રસંગ.
 નિર્દોષ આનંદ અનુભવવાનો પ્રસંગ.
 ગુરુપૂજન કરી પવિત્ર થવાનો પ્રસંગ.
 ગુરુબંધુઓને મળવાનો પ્રસંગ.
 બાળકોને પ્રકુલ્લ બનવાનો પ્રસંગ.
 બાલકોને સત્સંસ્કાર આપવાનો પ્રસંગ.
 બહેનોને સત્કૃત્યસહુ આનંદ માણવાનો પ્રસંગ.
 સેવાવૃત્તિવાળાને સેવા સાધવાનો પ્રસંગ.
 દાન કરવાનો પ્રસંગ.
 અધ્યાત્મદર્શનનો પ્રસંગ.
 સહુસોજનના આનંદનો પ્રસંગ.
 પૂજ્ય ગુરુબંધુઓના દર્શનનો પ્રસંગ.

વિદ્યુત-લેખા

- પૂજ્ય ગુરુભંધુઓનાં વચનશ્રવણનો પ્રસંગ.
ગુરુ-ઉપદેશશ્રવણનો પ્રસંગ.
સુન્દર યોધક દશ્યદર્શનનો પ્રસંગ.
ખાળકોની નિર્દોષ લીલા નીહાળવાનો પ્રસંગ.
મનને પલટો આપવાનો પ્રસંગ.
આરોગ્ય અનુભવવાનો પ્રસંગ.
જગતમાં છતાં જગદતીત સુખ ભોગવવાનો પ્રસંગ.
નિવૃત્તિ છતાં પ્રવૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિ છતાં નિવૃત્તિ
અનુભવવાનો પ્રસંગ.
ભક્તિ દર્શાવવાનો પ્રસંગ.
ભક્તિ અનુભવવાનો પ્રસંગ.
સત્કાર્ય સેવવાનો પ્રસંગ.
હૃદયના નિર્મલ પ્રેમને વિકસાવવાનો પ્રસંગ.
ધર્મકુટુંબને મળવાનો પ્રસંગ.
ખાલકોના કૌશલને ઉત્તેજિત કરવાનો પ્રસંગ.
વ્યવહારથી થોડી ઉપરામતા સેવવાનો પ્રસંગ.
હૃદયને વિકસાવવાનો પ્રસંગ.
સૌન્દર્ય, સ્વચ્છતા તથા વ્યવસ્થા જોવાનો પ્રસંગ.
અનેકાનેક લાલ લાઘવાનો પ્રસંગ.

કયો મનુષ્ય જલ્દી સુધરે છે ?

ગમે તે રીતે પણ સુધરવું છે, એવો નિશ્ચય અખંડ પોતાના મનમાં રાખે છે તે.

ધાર્યો સુધારો કરવામાટે ગમે તેટલી મહેનત કરવી પડે તે કરવાને તૈયાર થાય છે તે.

પોતાના અનેક પ્રકારના આનન્દ અને સુખનો ભોગ આપવાને તૈયાર છે તે.

મોટા પુરુષોના વચનમાં વિશ્વાસ રાખી તેમના ઉપદેશપ્રમાણે વર્તવા સદા મહેનત કરે છે તે.

મહાપુરુષને પ્રસન્ન કરવા ખાતર તેમનાં કહેલાં અને તેમને ગમતાં કાર્યો કરે છે તે.

ખીબ ઉત્તમ પુરુષો કેવાં લક્ષણવાળા હોય છે, તેઓ મનને કેવું રાખે છે, કેવાં કાર્યોમાં સમય ગાળે છે, કેવી રીતે ખીબસાથે વર્તે છે, તે બધાંનું ખૂબ ધ્યાન રાખે છે તે.

વિદ્યુત-લેખા

પોતાની ક્રિયાની અને પોતાના વિચારની ક્યાં ક્યાં બૂલો થાય છે તે વારંવાર શોધ્યા કરે છે તે.

જેમાં તેમાંથી સારરૂપ શુભ વસ્તુને શોધવામાં અખંડ સાવધાન છે તે.

સારાં કામોમાં બોલવાના ઉત્સાહકરતાં કરવામાં વધારે ઉત્સાહી હોય છે તે.

રાત્રે સૂતાસુધીમાં પોતાનાથી બનતો સર્વોત્તમ પરિશ્રમ વધારેમાં વધારે પ્રમાણમાં કરે છે તે.

આજ માટે અમુક શુભ કાર્ય કરવું જ છે એવા નિશ્ચયપૂર્વક ઉઠીને જે તે કાર્યને સિદ્ધ કરે છે, અને સૂતી વખતે અમુક સારું કાર્ય મેં કર્યું છે એવા સંતોષપૂર્વક સૂવે છે તે.

પોતાને સુધારવામાટે જે વારંવાર પરમેશ્વરને પ્રાર્થના કર્યા જ કરે છે તે.

બનતાસુધી લલચાવનારાં ખરાબ કાર્યોથી લલચાય નહિ પણ તેવા પ્રસંગોથી દૂર હઠવામાં જ સમર્થ થાય છે તે.

વિકાસ

રોજનું જોયેલું જુઓ આ વૃક્ષ અને શિખો એની જીવનકલા :
વૃક્ષનો વિકાસ માનવીએ પણ શિખવાનો છે.

વૃક્ષખીજ બે રીતે વિકસ્યું-વિસ્તર્યું :

પગથી જમીનની ભીતર અને ડાકાવડે જમીનની બહાર.

તેણે બહારથી મેળવવા માંડ્યું, ભીતરથીએ મેળવવા માંડ્યું.

બહારથી હવા, તાપ વગરે જરૂરનું આકર્ષ્યું.

પાણી, ખાતરમાંનું સત્ત્વ પૃથ્વીમાંનું સત્ત્વ ભીતરથી આકર્ષ્યું.

ઉપરે ફાલ્યું, નીચેએ ફાલ્યું-ખંનેથી બલિષ્ઠ બન્યું.

એને બહારથીએ જીવતાં આવડ્યું, અંદરથીએ જીવતાં આવડ્યું.

એણે બહારના હાથથીએ ખેંચ્યું, અંદરના હાથથીએ ખેંચ્યું.

એણે કોમલે થઈ જાણ્યું, કઠોરે થઈ જાણ્યું.

એણે આપીએ જાણ્યું, લઈએ જાણ્યું.

અંતરનું બલિષ્ઠ એ, બહારથી કપાવા છતાં ફરી ઉગ્યું.

એણે ડાળીએ ડાળીએથી લીધું, ડાળીએ ડાળીએ પ્રકટાવ્યું.

વિદ્યુત-લેખા

આપણે પણ આપણી ખંતે ખાતુ વાપરી વધીએ.
આપણે બહારથીએ ખેંચીએ, અંદરથીએ ખેંચીએ.
આપણે બહારથીએ જીવીએ, અંદરથીએ જીવીએ.
બહિર્ભૂતતા અને અંતર્ભૂતતા ખંતેવડે આગળ વધીએ.
ખંતેના ઉપયોગવડે જ આપણે વાસ્તવ વિકાસ કરી શકીએ છીએ.
જોઈ નેએ વધીએ, ન જોઈ નેએ વધીએ.
સાંભળીનેએ વધીએ, ન સાંભળીનેએ વધીએ.
ખોદીનેએ વધીએ, ન ખોદીનેએ વધીએ.
જાગીનેએ વધીએ, ન જાગીનેએ (ધ્યાનસ્થ) વધીએ.
વિચારીનેએ વધીએ, ન વિચારીનેએ (સંયમે) વધીએ.
સુખથીએ વધીએ, દુઃખથીએ વધીએ.
જડના સંબંધથીએ વધીએ, ઈશ્વરના સંબંધથીએ વધીએ.
જીવીનેએ વધીએ, મરીનેએ વધીએ.

દુર્બલ એ જ ?

ક્રોધ કરે છે તેમ જ કરાવવા ઇચ્છે છે.
વૈરનો વૈરથી બદલો લે છે—લેવડાવવા ઇચ્છે છે.
હાનિ કરવા ઇચ્છે છે—કરાવવા ઇચ્છે છે.
કડવું બોલે છે—બોલાવવા ઇચ્છે છે.
હાનિ કરે છે—હાનિ કરાવવાએ ઇચ્છે છે.
ભયથી કંપે છે—ભયથી કંપાવે છે.
સ્વાર્થ જ સાધે છે—સ્વાર્થ જ સાધનારઉપર ચીડાય છે.
નાસ્તિક રહે છે—નાસ્તિક કરે છે.
અનીતિથી લલચાય છે—અનીતિમાં લલચાવે છે.
અશ્રદ્ધાલુ બને છે—અશ્રદ્ધાલુ કરે છે.
પ્રતિકૂલ કલ્પના કરે છે—કરાવે છે.
વિરોધ વધારે છે—વધારાવવા ઇચ્છે છે.
કલેશ વધારે છે—બીજાઓદ્વારા વધે એમ પણ ઇચ્છે છે.
પાછળથી ખોટું કહે છે, સાંભળે છે, સંભળાવવા ઇચ્છે છે.

વિદ્યુત-લેખા

અન્યાય કરે છે—કરાવવા ઇચ્છે છે.
લાંચ ખાય છે—ખવડાવવા ઇચ્છે છે.
સત્કાર્યમાં ઉપેક્ષા સેવે છે—સેવડાવે છે.
દાનમાં શિથિલ બને છે—શિથિલ કરે છે.
કર્તવ્યસાધનમાં પ્રમાદી થાય છે—કરે છે.
સદ્વસ્તુ-વિચારનો ખોટો ઉપયોગ કરે છે—કરવા લલચાવે છે.
ઠાઠમાં ખોટાપણાને કદપે છે—કદપાવે છે.
કલેશ—દ્વેષ કરે છે—કરાવે છે.

વ્યાવહારિક જીવન:

સંસારમાં રહી શું સધાય ?

વાણીઉપર જય મેળવી શકાય.

વાણીમાં આવતા આવેશ અને બડબડાટ ઓછા કરી શકાય.

આહારઉપર અંકુશ લાવી શકાય.

ક્રોધ શમાવી શકાય.

વિકારને દબાવી શકાય.

પ્રસન્ન રહી શકાય.

મનોનિગ્રહ રાખી શકાય.

વિચારની ઉત્તમતા સાધી શકાય.

દૈવી કલ્પનાના ગગનમાં ઉડી શકાય.

હરતાં ફરતાં ઇષ્ટસ્મરણનો પ્રવાહ ચલાવી શકાય.

સ્વદોષની માત્રી આપીએ તેમ બીજના દોષની પણ માત્રી
આપી શકાય.

વ્યવહાર સંકુચિત કરી પદાર્થ વાપરી શકાય.

વિદ્યુત-લેખા

બીભની સેવા કરી શકાય.
થોડો કાલ પછુ એકાન્ત સેવી શકાય.
આસનનો સામાન્ય અભ્યાસ વધારી શકાય.
ઘણો વખત સીધા ટટાર બેસી શકાય.
પ્રતિકૂલ સહી શકાય.
શત્રુમાંયે મિત્રબુદ્ધિ ધારી શકાય.
સદ્ગ્રન્થ વાંચી-વિચારી શકાય.
વિવિધ પ્રસંગોમાંથી સાર ખેંચી શકાય.
અભિમાનથી બચી શકાય.
ધ્યાન ધારી શકાય.
દંષ્ટસ્મરણ કરી શકાય.

વાસ્તવ જ્ઞાન

જ્ઞાન એક જ મનુષ્યને સાચાં સુખશાંતિ અપાવે છે.
જ્ઞાન એક જ મનુષ્યને મનુષ્યત્વ અને દેવત્વ અપાવે છે.
જ્ઞાન એક જ મનુષ્યને મર્યાદિતમાંથી અમર્યાદિત
બનાવે છે.

જ્ઞાન એક જ મનુષ્યને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય તથા માનસ
શાંતિતૃપ્તિ આપે છે.

જ્ઞાન એક જ આજની કલ્પનાને કાલ સત્ય કરે છે.
જ્ઞાન એક જ મનુષ્યની અપૂર્ણતા નિવારે છે, અલ્પતા
દાળે છે.

જ્ઞાન એક જ જીવને આત્મારૂપે ઓળખાવે છે.
જ્ઞાન એક જ એકમાં અનંતતાને અને અનંતમાં એકતાને
લક્ષાવે છે.

જ્ઞાન એક જ વિશ્વમાં વિભુનું ભાન કરાવે છે.

વિષ્ણુ-સેખા

જ્ઞાન એક જ શત્રુમાંએ મિત્રબુદ્ધિ પ્રકટાવી તેમાં પ્રેમ પ્રકટાવતાં શિખવે છે.

જ્ઞાન એક જ પોતાનામાં પણ વિરાગ ઉપજાવતાં શિખવે છે.

જ્ઞાન એક જ અસત્યમાંથી સત્ય દર્શાવે છે.

જ્ઞાન એક જ મનુષ્યમાં અનેક શક્યતાનો મહાભંડાર ઉઘાડે છે.

જ્ઞાન એક જ યથાર્થ અભય પ્રકટાવે છે.

જ્ઞાન એક જ મનનું સંપૂર્ણ શોધન કરી તેને સાર-સ્વરૂપ બનાવે છે.

જ્ઞાન એક જ અજ્ઞાત, અદૃશ્ય ઈશ્વરને જ્ઞાત અને દૃશ્ય-અનુભવ્ય-કરે છે.

જ્ઞાન એક જ દુઃખ, વિપત્તિ આદિ પ્રતિકૂલમાં આશ્વાસક બને છે.

જ્ઞાન એક જ તુચ્છતામાંથી ઉચ્ચતા લાવે છે.

જ્ઞાન એક જ વાસ્તવ કર્મ અને વાસ્તવ ઉપાસના કરાવે છે.

જ્ઞાન એક જ તાપની મધ્યે શીતલતા, પ્રવૃત્તિની મધ્યે નિવૃત્તિ, મૃત્યુની મધ્યે અમરત્વ, હાનિની મધ્યે લાભ, વિનાશની મધ્યે અવિનાશીપણું, કલેશની મધ્યે આનંદ તથા જડની મધ્યે ચૈતન્યને અનુભવાવે છે.

કર્તવ્ય

અપવિત્રતાના અંશને જાણી લેજો, પવિત્રતાના અંશને
પોષજો.

દુર્ગુણને તટસ્થભાવે જોજો, સદ્ગુણને રસભાવે
ચિંતવજો.

દુર્બુદ્ધિને સમજજો, સદ્બુદ્ધિને સાધજો.

દુરાચરણને સમજી લેજો, સદાચરણને સેવી લેજો.

સામાન્ય દોષોને ઉવેખજો, સામાન્ય ગુણોને પૂજજો.

મલિનતાને જાણી લેજો, નિર્મલતાને માણી લેજો.

દ્વેષને દ્વરથી ઓળખી લેજો, રોહને ઉરથી સ્પર્શી
રહેજો.

અજ્ઞાનને ઉડાડી મૂકજો, જ્ઞાનને અંતરમાં ઉતારી લેજો.

નિકૃષ્ટતાને મનથી સમજી મૌન સેવજો, ઉત્કૃષ્ટતાની
અંતરના ઉમંગકે ચર્ચા કરજો.

વિદ્યુત-લેખા

દુષ્ટ કલ્પનાચિત્રને ફાડતા જાણે, સત્સંકલ્પને ચિતરતા
જાણે.

નિન્દાની દૂરતા વધારતા જાણે, સ્તુતિના સહવાસી થાણે.
હુજાંને નમનદાન દેણે, સજ્જનને હૃદયદાન દેણે.
અભાવને ઓળખી રહેણે, સહભાવમાં શમણે, અને
વિસ્તારણે.

આવેશોને નિહાળતા રહેણે, સમભાવમાં શમતા રહેણે.
અનાત્માને સમજી લેણે, આત્માને અનુભવી રહેણે.
દુઃખને સહી લેણે, સુખને વહેંચી લેણે.
જગત્નું સત્ત્વ આપી જાણુણે, ઈશ્વરી સત્ત્વ લઈ
જાણુણે.

અનુકૂલમાં અનાસક્ત રહી જાણુણે, પ્રતિકૂલમાં રમી
જાણુણે.

વિશ્વને વિસારી જાણુણે, સત્યને સંભારી જાણુણે.
દુષ્ટતાને પરખી રાખણે, દિવ્યતાને જીવનમાં ઉતારણે.
ખોટાને વિચારતાં, વર્ણવતાં, અનુસરતાં અટકાવણે,
સારાને સઉ રીતે સત્કારણે.

સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ

જાતે વાપરવું તે સ્થૂલ ભોગ, દાન આપવું તે સૂક્ષ્મ ભોગ.

સદુપદેશ દેવો તે સ્થૂલ ઉપદેશ, સદુપદેશ આચરવો તે સૂક્ષ્મ ઉપદેશ.

આજ્ઞાપાલન તે સ્થૂલ સેવા, ઇચ્છાપાલન તે સૂક્ષ્મ સેવા.

અન્યમાં ઇશ્વરભાવના તે સ્થૂલ ભક્તિ, પોતાના આત્મામાં ઇશ્વરભાવના તે સૂક્ષ્મ ભક્તિ.

સત્ય જોલવું તે સ્થૂલ કાર્ય, સત્ય વિચારવું તે સૂક્ષ્મ કાર્ય.

પદાર્થોનું અર્પણ તે સ્થૂલ દાન, આસક્તિનું અર્પણ તે સૂક્ષ્મ દાન.

બીજાઉપર સ્વામિત્વ તે સ્થૂલ સ્વામિત્વ, પોતાના ઉપર સ્વામિત્વ તે સૂક્ષ્મ સ્વામિત્વ.

ભોગવવાવાળો તે સ્થૂલ પ્રેમ, ભોગવાવવાવાળો તે સૂક્ષ્મ પ્રેમ.

વિષ્ણુ-લેખા

દુઃખ સહેવું તે સ્થૂલ જ્ઞાન, દુઃખ એવી વસ્તુ નથી એ નિશ્ચય તે સૂક્ષ્મ જ્ઞાન.

હું મિથ્યા છું એ સ્થૂલ અનુભવ, હું પ્રજ્ઞા છું એ સૂક્ષ્મ અનુભવ.

સમાધાનઅવસ્થા એ ચિત્તની સ્થૂલ ઉત્તમતા, આનંદાવસ્થા એ સૂક્ષ્મ ઉત્તમતા.

નિઃસંગત્વ તે સ્થૂલ સાધુતા, નિર્લેપત્વ તે સૂક્ષ્મ સાધુતા.

મનોનિગ્રહ તે સ્થૂલ અવસ્થા, મનોજય તે સૂક્ષ્મ અવસ્થા.

સકામ ત્યાગ તે સ્થૂલ ત્યાગ, નિષ્કામ ત્યાગ એ સૂક્ષ્મ ત્યાગ.

ન્યાયથી નિર્ણય કરાતું તે સ્થૂલ સત્ય, શુદ્ધ હૃદયથી સ્ફુરતું તે સૂક્ષ્મ સત્ય.

વિશ્વહિતચિંતન તે સ્થૂલ બુદ્ધિ, આત્મહિતચિંતન તે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ.

સંશય છેદવા તે સ્થૂલ ગુરુત્વ, હૃદયઅનિય છેદવી તે સૂક્ષ્મ ગુરુત્વ.

કોઈ વિષે ગુણભાવના એ સ્થૂલ ભાવના, આત્મભાવના એ સૂક્ષ્મ ભાવના.

ગુરુબોધનું સ્મરણ એ સ્થૂલ સાધકત્વ, ગુરુબોધનું અનુસરણ તે સૂક્ષ્મ સાધકત્વ.

અબલ-સબલ

અબલ બીજાને દબાવે છે, સબલ પોતાને દબાવે છે.
અબલ ઐશ્વર્યમાટે પ્રાર્થે છે, સબલ ધૈર્યત્વમાટે પ્રાર્થે છે.
અબલ પદાર્થમાં સુખ શોધે છે, સબલ પોતાનામાં
સુખ શોધે છે.

અબલ મનુષ્યરાજ્ય જીતવા આદરે છે, સબલ મનો-
રાજ્ય જીતવા આદરે છે.

અબલ ઇચ્છાનુકૂલ થતાં રાજી રહે છે, સબલ જે બને
છે તેમાં રાજી રહે છે.

અબલ જગત્સહાયમાટે વહે છે, સબલ પ્રભુસહાયમાટે
વહે છે.

અબલ બુદ્ધિને શરણુ રહે છે, સબલ શ્રદ્ધાને શરણુ રહે છે.
અબલ વાણીઉપર અંકુશ રાખે છે, સબલ આવેશઉપર
અંકુશ રાખે છે.

વિદ્યુત-લેખા

અબલ જ્ઞાનમાં મોજ માણે છે, સબલ અનુભવમાં મોજ માણે છે.

અબલ સિદ્ધસંકટપ થવા મથે છે, સબલ નિઃસંકટપ થવા મથે છે.

અબલ સત્તાથી જીતે છે, સબલ પ્રેમથી જીતે છે.

અબલ આરંભક હિત વિચારે છે, સબલ અખંડ હિત વિચારે છે.

અબલ પામીને પ્રસન્ન થાય છે, સબલ પમાડીને પ્રસન્ન થાય છે.

અબલ દેહશુદ્ધિ કરે છે, સબલ આત્મશુદ્ધિ કરે છે.

અબલ સિદ્ધિને સાધે છે, સબલ શાંતિને સાધે છે.

અબલ સત્તામાં નિમગ્ન રહે છે, સબલ સાધુતામાં નિમગ્ન રહે છે.

અબલ નિરોધમાટે આગ્રહી હોય છે, સબલ નિર્લેપતામાટે આગ્રહી હોય છે.

અબલ કટપનામાં ધુમે છે, સબલ ક્રિયામાં ધુમે છે.

અબલ પ્રભુને બાણે છે, સબલ પ્રભુને અનુભવે છે.

આગલ વધારનાર અને પાછલ પાડનાર એક જ મંત્ર: કયો? ધીમે ધીમે

મનુષ્ય શી રીતે આગળ વધે છે? ધીમે ધીમે.

તે અભ્યાસ શી રીતે આગળ વધારી શકે છે? ધીમે ધીમે.

શરીરબળને, બુદ્ધિબળને અને મનને શી રીતે વધારી શકે છે? ધીમે ધીમે.

મનુષ્ય સંયમશીલ શી રીતે થઈ શકે છે? સહનશીલ શી રીતે થઈ શકે છે? ધીમે ધીમે.

મનુષ્ય વિવેકી બને છે, સભ્યતા શીખે છે, સદ્ગુણને ધારણ કરે છે, કેવી રીતે? ધીમે ધીમે.

આગ્રહી શી રીતે થવાય છે? ધીમે ધીમે.

વ્યવસ્થા રાખવાની શક્તિ, સાચું બોલવાની હિંમત, સ્વાશ્રયી રહેવાનું બળ, એ સઘળું શી રીતે વધે છે? ધીમે ધીમે.

મનુષ્યોનો સ્વભાવ સુધરે છે કેવી રીતે? ધીમે ધીમે.

સાચો નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ, પ્રભુભક્તિ, ઉંડું જ્ઞાન, ઉચ્ચ

વિદ્યુત્-લેખા

અનુભવ અને નીતિ વધે છે કેવા પ્રકારે? ધીમે ધીમે.

ઈશ્વરાભિમુખતા, શ્રદ્ધા અને યોગ્ય પ્રકારનું દૈનિક નિશ્ચય-
બળ સિદ્ધ થાય છે કેવી રીતે? ધીમે ધીમે.

ઇન્દ્રિયજયવાળી આરિત્યસિદ્ધિ શી રીતે થાય છે ?
ધીમે ધીમે.

અને તે જ પ્રમાણે મનુષ્યને વ્યસન ખંધાય છે કેવી
રીતે? ધીમે ધીમે.

મનુષ્યમાં દુર્ગુણ પેસે છે કેવી રીતે? ધીમે ધીમે.

જીવન જોડવાની ટેવ, માર્મિક જોડવાની ટેવ, ખોટા
વાયદા કરવાની ટેવ વધે છે કેવી રીતે? ધીમે ધીમે.

સિદ્ધ જીવન

શાન્તિભર્યા જીવનમાં કર્તવ્યનાં અદ્ભુત પૂર વહી
રહ્યાં હોય,
કર્તવ્યનિરત જીવનમાં અસીમ સ્વાસ્થ્ય હોય,
વિકટ કષ્ટમય જીવનમાં પ્રશાન્તિની પ્રભા છવાઈ હોય,
અત્યંત પ્રસન્ન અને પૂર્ણ જીવનમાં પરહિતપરાયણતા
પ્રસરી હોય,
જ્ઞાનના ગાઢ જીવનમાં અનુભવની રેખાઓ ઝળકતી
હોય,
અનુભવના પ્રપૂર્ણ જીવનમાં દુર્બલ હૃદયપ્રતિ દયા
વર્ષતી હોય,
બુદ્ધિવિભવભર્યા મગજમાં શ્રદ્ધાનો સુંદર રણકાર રણ-
રણી રહ્યો હોય,
શ્રદ્ધામય હૃદયમાં તર્કની વિહિત શ્રેણી વિલાસ કરી
રહી હોય,

વિદ્યુત-સ્રોતા

ભક્તિની વિપુલતાભર્યા જીવનમાં ઈશ્વરનું સર્વવ્યાપક
જ્ઞાન પ્રવર્તતું હોય,

સર્વવ્યાપક ઈશ્વરત્વના ચિન્તકને વ્યક્તિવ્યાપ્ત ઈશ્વરત્વ
આકર્ષતું હોય,

પ્રેમથી છલકાતા હૃદયમાં વિરાગની દિવ્ય કલા વિલ-
સતી હોય,

વિરાગી હૃદયમાં વિશ્વપ્રેમના ઓઘ ઉઠતા હોય,

આત્માના શોધક જીવનમાં પ્રભુના ભવ્ય ભાવો છલ-
કતા હોય,

પ્રભુમય ચિત્તમાં આત્માના રસનાં અમૃતપાન થઈ
રહ્યાં હોય,

સામર્થ્ય અને સત્તાભર્યા જીવનમાં નિરભિમાનતા,
સરલતા, ક્ષમા અને સહાયકવૃત્તિ હોય,

પરહિતની સાધનામાં આત્મસમર્પણનાં શુભ દાન
હોય,

મનોરાજ્યવાળા હૃદયમાં તેને ચરિતાર્થ કરનાર ક્રિયા-
ત્મક પ્રાણ વહેતા હોય,

ક્રિયામય જીવનના હૃદયમાં દૈવી મનોરાજ્ય સોહંતાં
હોય,

જીવત્વમાં ઈશ્વરનું પ્રકાશન અને ઈશ્વરમાં જીવત્વનું
સમર્પણ હોય,

તો તે સિદ્ધ જીવન છે.

પુરુષાર્થ

સુવાસની સરિતા વહાવતું પેલું મૃદુ અને મનોહર
પુષ્પ જોયું ?

તેને મેં પૂછ્યું : આવું પ્રસન્ન શાથી ? તેણે કહ્યું :
ગહન પુરુષાર્થથી.

અણી અડકતાં રસની ધાર છોડે એવો પેલો મધુરો
શેલડીનો સાંઠો જોયો ?

તેને મેં પૂછ્યું : આવો રસપ્રદ શાથી ? તેણે કહ્યું :
કઠોર પુરુષાર્થથી.

બાલકને ગોઢમાં રાખનાર માતાની પેઠે પોતાની ધન-
ઘટામાં પથિકને આશરો આપી તેનું તનમન શાંત કરનાર
પેલું વૃક્ષ જોયું ? તેને મેં પૂછ્યું : આવું પ્રકુલ શાથી ?
તેણે કહ્યું : અથાગ પુરુષાર્થથી.

સારીય સૃષ્ટિને અમૃતની રસધાર પાતો પેલો ગગન-
ગામી ચન્દ્ર જોયો ?

વિષુત્-લેખા

તેને મેં પૂછ્યું : આવો અમૃતદાતા શાથી ? તેણે
કહ્યું : પ્રશાંત પુરુષાર્થથી.

મોટામોટા માનવીનાએ વ્યાધિને હથુનાર બળવાળી
પેલો મૂળી જોઈ ?

તેને મેં પૂછ્યું : આવી પરોપકારી શાથી ? તેણે કહ્યું :
અશ્રાંત પુરુષાર્થથી.

મહા મૂલ્યવંતો, મહારાજનેય માથે ચઢી બેસનારો
પેલો હીરો જોયો ?

તેને મેં પૂછ્યું : આવો પ્રભાવશાળી શાથી ? તેણે
કહ્યું : નિગૂઢ પુરુષાર્થથી.

ઈશ્વરના ઐશ્વર્યને પણ નિર્માલ્ય ગણી તરછોડનાર
પેલો અસ્પૃહી અવધૂત જોયો ?

તેને મેં પૂછ્યું : આવો આત્મતૃપ્ત શાથી ? તેણે
કહ્યું : પરમ પુરુષાર્થથી.

દુઃખની મધ્યે છતાં દુઃખમાત્રથી અસ્પૃષ્ટ મહામસ્ત
પેલો જ્ઞાની જોયો ?

તેને મેં પૂછ્યું : આવો ઈશ્વરત્વવાળો શાથી ? તેણે
કહ્યું : આત્મપુરુષાર્થથી.

પરમાત્મા જેના હૃદયમાં પ્રકટ રહેવા છતાં અધમતા
અનુભવનાર પેલો માનવી જોયો ?

તેને મેં પૂછ્યું : આવો કંગાલ શાથી ? તેણે કહ્યું :
બ્રહ્મપુરુષાર્થથી.

મેં મારા સામું જોઈને કહ્યું : હરિ હરિ !

કેવું સારું !

એક કાળે જગત્ આપણને ભૂલશે; તે પહેલાં આપણે જગતને ભૂલીએ તો કેવું સારું !

એક કાળે પ્રાણીપદાર્થમાત્ર આપણને પોતાના નશ્વર-પણાનું ભાન કરાવશે; તે પહેલાં આપણે જ તેને નશ્વર-વિનાશી-માની લઈએ તો કેવું સારું !

એક કાળે પ્રભુની ગહન સત્તા આપણા અભિમાનને શીટાડશે; તે પહેલાં આપણે જ તેનો સંપૂર્ણનાશ કરી દઈએ તો કેવું સારું !

એક કાળે આપણું મમત્વ આપણને જ દુઃખ આપશે; તો તે પહેલાં આપણે તેને ટાળી દઈએ તો કેવું સારું !

એક કાળે માયા આપણને છોડશે; તે પહેલાં આપણે જ માયાને છોડીએ તો કેવું સારું !

એક કાળે કામક્રોધાદિ પદ્ધત્તુઓ આપણને જ મારશે, તે પહેલાં આપણે જ તેમને મારીએ તો કેવું સારું !

વિષુત-લેખા

એક કાળે આપણી અશ્રદ્ધા આપણને જ સફલસ્તુથી ત્યજાવશે; તે પહેલાં આપણે જ અશ્રદ્ધાને ત્યજી દઈએ તો કેવું સારું !

એક કાળે જીવત્વ આપણને કલેશના મહા દ્રહ (ખાડા)માં ડુબાવશે; તે પહેલાં આપણે જ તેને સ્વરૂપમાં ડુબાવીએ તો કેવું સારું !

એક કાળે ચિત્તની અશાન્તિ આપણને સર્વ સુખથી રહિત કરશે; તે પહેલાં આપણે જ એ અશાન્તિને વિલાવી દઈએ તો કેવું સારું !

એક કાળે બલવાન દુઃખ આપણને ઈશ્વરતરફ વાળશે; તે પહેલાં સમજીને સુખમાં જ આપણે ઈશ્વરતરફ વળીએ તો કેવું સારું !

વિજયી તે છે

જે પ્રતિકૂલને ગણુકારતો નથી, જે અનુકૂલમાં જ રચ્યો
પચ્યો રહેતો નથી.

જે વિપત્તિમાંથી સંપત્તિ શોધી કાઢે છે.

જે વિકળતામાં શાંતિ લોગવી શકે છે.

જે શૂન્યમાં અનંત (જુએ છે)ની શ્રદ્ધા ધરી રહે છે,
અનંતમાં શૂન્યનો અનુભવ કરી શકે છે.

જે કેવલ કલ્પનાનું છાયાચિત્ર રચતો નથી, પણ
શ્રદ્ધાભરી ધાતુની મૂર્તિ બનાવે છે.

જે અંતરાત્માના બલની ગર્જનાને શ્રવણ કરે છે.

જેના અંતરાત્માનો આનંદ જેને દુઃખમાં હસાવી
રહ્યો છે.

જે મનને પ્રવાહી અને ઘન કરી શકે છે.

જેને મોહનિદ્રા લાગતી નથી, જેની બ્રહ્મનિદ્રા ઉડતી
નથી.

શુદ્ધ ઉપયોગ

- ચુદ્ધિનો ઉપયોગ લય નિવારવામાં કરો;
વધારવામાં નહિ.
- વિચારનો ઉપયોગ સમર્થ થવામાં કરો;
દુર્બલ થવામાં નહિ.
- જ્ઞાનનો ઉપયોગ આત્મવિકાસમાં કરો;
માત્ર ઉપદેશવામાં નહિ.
- તર્કશક્તિનો ઉપયોગ શુભની સિદ્ધિમાં કરો;
અશુભની સિદ્ધિમાં નહિ.
- નિષ્ફલતાનો ઉપયોગ આગળ વધવામાં કરો;
પાછા હઠવામાં નહિ.
- સમ્બન્ધનો ઉપયોગ સ્નેહનિર્વહણમાં કરો;
સ્વાર્થ સાધવામાં નહિ.
- સ્નેહનો ઉપયોગ સ્નેહીના વિકાસમાં કરો;
માત્ર વિષયવાસનામાં નહિ.

વિદ્યુત-લેખા

- ભક્તિનો ઉપયોગ ઇશ્વરપ્રીતિમાટે કરો;
માત્ર વિષયપ્રાપ્તિમાટે નહિ.
- ચિંતનનો ઉપયોગ ક્રિયામય થવામાં કરો;
કલ્પનામય રહેવામાં નહિ.
- કલ્પનાનો ઉપયોગ આંતર વિકાસમાં કરો;
મનને વ્યર્થ ઉત્તેજવામાં નહિ.
- શક્તિનો ઉપયોગ ખીજને સશક્ત કરવામાં કરો;
અશક્ત કરવામાં નહિ.
- સત્તાનો ઉપયોગ સ્નેહ વધારવામાં કરો;
દાળ બેસાડવામાં જ નહિ.
- મનનો ઉપયોગ આત્માપ્રતિ જવામાં કરો;
અનાત્મપ્રતિ જવામાં નહિ.
- સમ્પત્તિનો ઉપયોગ સૌજન્ય વંધારવામાં કરો;
અભિમાન વધારવામાં નહિ.
- સુખદ અવસ્થાનો ઉપયોગ વિશેષ સાધી લેવામાં કરો;
પ્રમાદમાં નહિ.
- પ્રતિકૂલતાનો ઉપયોગ હૃદયને બલવાન કરવામાં કરો;
નિર્બલ કરવામાં નહિ.
- સામર્થ્યનો ઉપયોગ શાન્તિમાં કરો;
વ્યર્થ ખળભળાવવામાં નહિ.
- ક્રિયાશક્તિનો ઉપયોગ પ્રપૂર્ણ થવામાં કરો;
અપૂર્ણતા વધારવામાં નહિ.

વિષ્ણુ-લેખા

સુન્દરતાનો ઉપયોગ મનને પ્રભુમય કરવામાં કરો;
વિકારી કરવામાં નહિ.

સ્વામિત્વનો ઉપયોગ સુખ આપવામાં કરો;
માત્ર પામવામાં નહિ.

ધન્દ્યોનો ઉપયોગ અંતર્મુખ થવામાં કરો;
બહિર્મુખ રહેવામાં જ નહિ.

હૃદયનો ઉપયોગ ઈશ્વરત્વ ભરવામાં કરો;
જીવત્વ ભરવામાં નહિ.

આપણા સર્વાંશનો ઉપયોગ અધિકારી થવામાં કરો;
અભિમાની થવામાં નહિ.

શબ્દ પ ર

- ‘પ્રહ્લાદ’ આખું રહ્યું (નિર્ભર) એક શબ્દપર.
 આ મનતાણું પ્રાણદય તે પણ શબ્દપર.
 આ વિશ્વ સજીવન થયું એક શબ્દપર.
 અતિ શૂન્યમાંથી દ્વૈતરૂપે થઇ રહ્યું તે એક શબ્દપર.
 થયું એકમાંથી અનેક તે એક શબ્દપર.
 તે સર્વનું અસ્તિત્વ છે એક શબ્દપર.
 વ્યવહારકેરી ઉથલપાથલ શબ્દપર.
 ‘વિશ્વતંત્રનું’ ચંત્ર-શબ્દપર.
 કૈકિલી કે કાગ-શબ્દપર.
 ‘મિત્રતા-શબ્દપર.
 કદ્યાણ કરવાનું કે અહિત કરવાનું નૃપતિકેરા શબ્દપર.
 પ્રતિષ્ઠા શબ્દપર.
 વ્યવહાર-શબ્દપર.
 લાખ રૂપેયા જે લીધા તે એક શબ્દપર.
 યુધિષ્ઠિરનું આસન અદ્ધર-તે શબ્દપર.
 ખૂબ કાખુ રાખજો નિજ શબ્દપર.

પરમ પ્રશાન્તિ

પદાર્થગત નથી; મનોગત છે.
પદાર્થની સિદ્ધિમાં નથી; પદાર્થપ્રતિના વિરાગમાં છે.
સામગ્રીની ઉત્તમતામાં નથી; સ્વભાવની ઉત્તમતામાં છે.
વાણીના મૌનમાં નથી; મનના મૌનમાં છે.
સ્નેહલરી વાણીમાં નથી; સ્નેહલયા હૃદયમાં છે.
ધનના ત્યાગમાં નથી; વાસનાના ત્યાગમાં છે.
દષ્ટિના વિલાસમાં નથી; દષ્ટિના નિરોધમાં છે.
વાણીની શુદ્ધિમાં નથી; સંકલ્પની શુદ્ધિમાં છે.
જ્ઞાનના શ્રવણ-કથનમાં નથી; જ્ઞાનના આચરણમાં છે.
વૃત્તિના વિસ્તરણમાં નથી; વૃત્તિના એકીકરણમાં છે.
ફલની પ્રાપ્તિમાં નથી; ફલની અસ્પૃહામાં છે.
પોતાના મનના સંતપ્તિમાં નથી; મનના સમપ્તિમાં છે.
વિશ્વના વિસ્તારમાં નથી; વિશ્વના મૂલમાં છે.
સંકલ્પની સિદ્ધિમાં નથી; સંકલ્પના શમનમાં છે.

વિષ્ટ-સેખા

વિશ્વદર્શનમાં નથી; આત્મદર્શનમાં છે.
તર્કવિતર્કમાં નથી; નિશ્ચયની દૃઢતામાં છે.
ઉત્તમ વિચારશ્રેણીમાં નથી; પરમ શ્રદ્ધામાં છે.
માત્ર શુદ્ધ વિચારમાં નથી; સક્રિય શુદ્ધ વિચારમાં છે.
ધન્દ્રિયને તૃપ્ત કરવામાં નથી; ધન્દ્રિયજયમાં છે.
કહી દેવામાં નથી; સહી લેવામાં છે.
શત્રુનો નાશ કરવામાં નથી; શત્રુતા શમાવવામાં છે.
જગત્સિદ્ધિમાં નથી; ઇશ્વરસિદ્ધિમાં છે.

જીવન-સૂત્રો

વાણીનો ઉપદેશ સુન્દર છે, મૂક ઉપદેશ વધારે સુન્દર છે, સર્વ હરિમય જાણવું એ સર્વથી સુન્દર.

આનન્દ, શરીરના આરોગ્યકરતાં શરીરના કસાયલા-પણામાં વિશેષ છે.

તમે સુધરતા જાઓ છો? ખીજના દોષ જોવાથી તમને સુધરેલા ન માનશે. ખીજની ટીકા કરવાની તમારી શક્તિથી તમને સુધરેલા ન માનશે.

એ ભલે નિરાશ હોય, તમે ઉત્સાહ અર્પો.

માણસ છીએ? માણસ તે જે દરેક વસ્તુને વધારે સારી કરવા પ્રયત્ન કરે છે.

દેહરક્ષાકરતાં તિતિક્ષાને વધારે પ્રિય અને અનુ-કરણીય ગણો.

સદ્વિચારની સિદ્ધિ ત્યારે જાણવી જ્યારે સદ્વિચાર અવારનવાર બલવાન વેગથી ઉઠે.

વિદ્યુત-લેખા

નાશવાનનો પ્રાણ અસ્થિર હોય છે.

કોઈનું કાંઈ પણ શુભ કરવું, એ આપણું સુગમમાં સુગમ રીતે શુભ કરવાનો ટુંકામાં ટુંકો માર્ગ છે.

જેની તેની દરેક વાત સાંભળવી છોડી દો; સાંભળ્યા પછી કાઢવી કઠિન પડશે.

જરા તારા ચોપડે નજર કર, તેં કેટલું દાન કર્યું ?

તમારી પ્રસન્નતાને તમારે જ સાથે રાખવી પડશે; બાકી સ્વર્ગમાં પણ તમને તે આવી મળનાર નથી.

જે વાસનારહિત બને છે તેને મૃત્યુ નડતું નથી.

પરમાત્માનો સંબંધ જીવને પરમાત્મારૂપ કરે છે.

જ્યાં સુધી આપણે પ્રયત્ન કરતા અટકી પડ્યા નથી ત્યાં સુધી આપણે કદી પણ હાર્યા ગણાતા નથી.

લીધેલા કામને પૂરું કર્યે જ છોડવું, એવી જાતની જેણે નાનપણથી ટેવ પાડી હોય છે તેના જીવનની મહત્તાને આંકવી એ ઘણું અઘરું કામ છે.

અન્તરૂ તાપથી તપ્ત થવા છતાં તેની ગરમી મુખ ઉપર ન લાવવી.

પ્રભુ એક વસ્તુ જીએ છે. આ પ્રયત્નકાયર નથી; તેને ખાતરી થયે પછી તે યત્ન કરવા દેતા નથી.

વાણીના બોલવા અને તેના આશયઉપર સાવધાનતા રાખો.

અન્તરૂ મોહમુગ્ધ થવા છતાં સખત્ર અંકુશથી અન્તરૂને અયોગ્ય માર્ગે વહેતું અટકાવવું.

વિકલતાના મધ્યમાં પણ અવિકલતા રાખવી.

માનવ પ્રાણી દુઃખને સુખરૂપે પલટે, અલાભમાંથી લાભ જેવી લે તે તે સાચો મનુષ્ય.

કોઈ પણ ઉપયોગી કામ કરવા વિના સમય ગાળવો. એ મોઠામાં મોટું પાપ છે.

આપણામાં ભૂત પ્રવેશ થાય છે. ભૂતકાલ આપણામાં પેસી તેનું આપણને સ્મરણ કરાવી વર્તમાનના અભિમાનથી આપણને બ્રષ્ટ કરી દે છે તે ન કરાવવું.

કલેશ અન્તવાન્ છે, આનન્દ અનન્ત છે.

મનુષ્યની ઉત્કૃષ્ટતા, અન્ય પ્રાણીઓ કરતાં સર્વોત્તમ ઉન્નતિ મેળવી શકે છે તેમાં રહેલી છે.

ચન્દ્રકરતાં વધારે સુંદર, નિર્મલ અને અખંડ માનવ-જાતિપ્રતિનો પ્રેમ છે.

પૂરા નિર્દોષ થવા ધારો— નાનું વાદળું ચન્દ્રને ઝાંટે છે. નાનો દોષ મહાન્ અન્તઃકરણને ઝસે છે.

વ્રત એટલે કિલ્લ ખંધનમાંથી છૂટવા ઉત્કૃષ્ટ ખંધન સ્વીકારવું તે. આવા વ્રતની માનવમાત્રને જરૂર.

સત્કાર્યમાં ઢીલ એ મનનો રોગ છે.

નાનપણથી તમે તમારા જીવનમાં પરમેશ્વરને સ્થાન ન હોય તો ઉંચાં સામર્થ્ય નહિ પામો.

તમને બધા મોટા થવાનું કહે છે; હું કહું છું : તમે છો તેનાથી નાના થાઓ. બાલક બનો; બાલકજેવી શ્રદ્ધા રાખવામાટે.

વિદ્યુત-લેખા

આનંદ શા માટે ન કરીએ ? આપણે માથે પ્રભુ છે,
આપણને મનુષ્યશરીર મળ્યું છે.

દુઃખ જોઈ કાયર બનવાની કાયરતા ન સેવશો.

અસહાય જોઈ દુર્બલ બનવાની દુર્બલતા ન સેવશો..

વિપત્તિ જોઈ ભયભીત થવાના ભયને ન સેવશો.

પ્રતિકૂલ જોઈ સંકુચિત થવાના સંકોચને ન સેવશો..

સંપત્તિ અનુભવી ઉન્મત્ત થવાની ઉન્મત્તતા ન સેવશો.

જ્યાં સુધી આનંદ ખોવાયો નથી ત્યાં સુધી કશું જ
ખોવાયું નથી.

જો તમે સુખને ઓળખી તેની સાથે મિત્રાચારી કરી
શક્યા હો તો ખીજઓને તેની ભલામણ કરજો.

મોટામાં મોટું દુર્ભાગ્ય કયું ? જેનાથી મનુષ્યનો પિત્તો
ઉછળી ઉઠે છે.

દુઃખળા થાઓ-એવા દુઃખળા થાઓ કે અખંડ પ્રભુને જ
વળગી રહેવાય.

દુઃખનું કારણ નીચી વસ્તુનું સ્વામિત્વ. જે દુઃખરૂપ-જે
નીચું-તેમાંથી સ્વામિત્વ હઠાવી ઉંચામાં સ્થાયો. જેને જ્યારે
દુઃખરૂપ ભણે ત્યારે તેને નીચું સમજી છેડી દો.

નિઃસંકલ્પ થતાં તું હલકો થઈશ, પછી ઉડી શકીશ.

પારકાને પ્રસન્ન કરવાથી આપણે પ્રસન્નતા પામવાની
કળા શીખીએ તો આપણી પ્રસન્નતા વધારે જળવાય.

શરીરની ક્રિયાઓઉપર અંકુશ લાવવાથી મન જીતાય
છે. મનના વિચારમાં અંકુશ લાવવાથી શરીર જીતાય છે.
શરીર અને મન જીતનાર જગત્ જીતે છે.

પ્રતિકૂલ પ્રસંગકરતાં પ્રતિકૂલ જીવિ વધારે દુઃખદ છે.
અહંની ઉત્પત્તિમાં દુઃખઃ નિવૃત્તિમાં મુખઃ પણ તે
કળા જગત્ ન જાણતું હોવાથી અહંને સેવી તેમાંથી મુખ-
પ્રસન્નતાને પામવા વૃથા મહેનત કરે છે- કુતરૂં પોતાના
લોહીથી રાજ થાય તેવી રીતે.

પારકાના તેજથી સંતુષ્ટ ન થાઓ, તેજ ન ઇચ્છો-
જ્યોતિ ઇચ્છો.

જે દેપાતો નથી તેને કોઈ લેખી શકતું નથી.

સેવા કર્યા વિના દિવસ વ્યર્થ જાણવો.

તમારા દુઃખને જો તમે ભૂલશો તો તમારું દુઃખ
તમને ભૂલશે.

તક ગુમાવે છે, તે જીવન ગુમાવે છે.

નહિ નહિ કથશે કદી, કદી ન કથશે દુઃખ.
સુખનું કથન કર્યા થકી, જરૂર પામશે સુખ.

ખીજી બાજુ જુઓ જાણો નહિ ત્યાં સુધી કરો નિર્ણય
બાંધશે નહિ.

મનુષ્યને હૃદયપરાંત કાર્ય થાક ઉપજાવતું નથી,
પણ તેવો વિચાર થાક ઉપજાવે છે.

તમારાં દુઃખોનું કથન કરશે નહિ

કેમ કે

તે તમારા સ્નેહીઓને કષ્ટ ઉપજાવે છે;

અને

શત્રુઓને આનંદ ઉપજાવે છે.

વેદ્ય-લેખા

ભાવીને ઉત્તમ કરવું છે? તો વર્તમાન સમયને
ત્તમ કરો.

પ્રશાંત રહો—પ્રસન્ન રહો; ઉદ્વેગ અને ચિંતા તો
ધામો તપાસો કરનારી વસ્તુ છે.

અનુકૂળ પ્રસંગને આપણે 'ધર્મિરકૃપા' કહીએ છીએ,
પ્રતિકૂળ પ્રસંગને આપણે 'ધર્મિરેચ્છા' માનીએ છીએ;

પરન્તુ

ઉભયને 'ધર્મિરકૃપા' રૂપે શા માટે ન માનવાં?
આપણને શુદ્ધ ક્રિયામાં જોડે તે જ શુદ્ધ વિચાર
મણવો.

જે ઘણી બાબતોની ફરીઆદ કરે છે, તેનો પાસે
ફરીઆદ કરવાની ઘણી ઘણી બાબતો આવી મળે છે.

કોઈ મનુષ્યના અપકૃત્યમાટે તમારું મન તિરસ્કાર
કરવા તત્પર થાય અને વાણી ટીકા કરવા તલપે, તે જ વખતે
તે મનુષ્યજેવું અંતઃકરણ તમને હોય તો તમે શું કરો
તેનો ખૂબ ઝીણો વિચાર કરી લો.

જે જગાએ ફેફસાં રાખશે તે જગાની જ હવા ફેફસાં
પોતાનામાં ભરશે; ફેફસાં સારી કે ખોટી પણ હવા લીધા
વિના રહેવાનાં નથી. મનનું પણ એમ જ છે. જ્યાં એને
રાખશે ત્યાંના જ સંસ્કાર લેશે. ખોટા વિચાર નહિ કરવા
હો તો એની મેળે સારા વિચાર કરશે જ.

ઉંચામાં ઉંચો પરિશ્રમ એ ઉંચામાં ઉંચો આનંદ છે.

જે બીજાનું કામ કરતાં સંકેતિયાય છે, તેનો આત્મા તેનું હિત કરતાં સંકેતિયાય છે.

કોઈ તમારું હાથથી કામ કરે, તમે તેનું હાથ અને પગથી કામ કરો, કોઈ તમારું વાણીથી કામ કરે, તમે તેનું હૃદયથી કામ કરો, કોઈ પૈસા આપી તમારું કામ કરે, તમે પ્રાણ આપી તેનું કામ કરો, તો તમે જ મહાત્મા છો, તમે જ સાધુ છો, તમે જ પરિત્રાણક પ્રણુ છો.

નિત્ય - સંદેશ

વિદ્યાર્થી અવસ્થાથી જીવનને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં સ્થાપનાર, બાલકોનાં જીવનને અપૂર્વ રસ-સામગ્રીથી પોષનાર, આ ગ્રંથ નવીન જ શૈલિથી શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્રાચાર્યજીએ લખેલો છે. બાળક, યુવાન, વૃદ્ધ સર્વને સન્માર્ગ-દર્શક ગ્રંથ. પાકાં પુંઠાના ગ્રંથનું મૂલ્ય રૂ. ૧-૪-૦ (પોસ્ટેજ જૂદું)

પુસ્તકોમાટે લખો :

ચારિત્ર્ય-મંદિર, વિશ્વવંદ્ય-ઉદ્યાન: વડોદરા.

અપૂર્વ નવીન ગ્રંથો

સદ્બોધ-મન્દાર

પ્રથમ ગુચ્છ

શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્ર ભગવાને વિવિધ પ્રસંગે શ્રેયસ્સાધકોપ્રતિ તેમ જ અન્ય સજ્જનોપ્રતિ લખેલાં સદ્બોધભર્યા પત્રોનો અપૂર્વ સંગ્રહ. આવી ઉચ્ચ કોટિનું રસભર્યું બોધક દુંકા વાંચનનું સાહિત્ય ભાગ્યે જ અન્યત્ર મળશે.

મૂલ્ય રૂ. ૨-૦-૦

શ્રી વિશ્વવંદ્ય-વિભૂતિવૈભવ

શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્રાચાર્યજી તથા શ્રીમતી જયંતીદેવીની રસભરી મનોહર શૈલિથી શ્રી વિશ્વવંદ્ય (શ્રીમાન માસ્તર સાહેબ છોટાલાલ જીવનલાલ : ભૂતપૂર્વ મહાકાલના તંત્રી)નું ચરિત-દર્શન તથા તેમના જીવન-સ્પર્શી પ્રસંગોનું કાવ્યાદિમાં આલેખન કરતો આ અપૂર્વ ગ્રંથ છે. પૂર્વના મહાકાલના વાચકો અને પ્રત્યેક શ્રેયસ્સાધકને અવશ્ય વાંચવાજોવો અમૂલ્ય ગ્રંથ.

મૂલ્ય રૂ. ૨-૦-૦

પોસ્ટેજ પ્રત્યેક ગ્રંથનું જૂદું સમજવું.

श्री उपेन्द्रभगवत्स्मारक ग्रंथावलि

ग्रंथनुं नाम	रचनार	मूल्य
श्री सद्बोध मन्दार		
प्रथम गुच्छ	श्रीमद् उपेन्द्राचार्यजी	२-०-०
श्री उपेन्द्रगिरामृत-		
द्वितीय परिवाह	„ „	१-८-०
नित्य-सन्देश	„ „	१-४-०
श्री विश्वबंधविभूतिवैभव-	} श्रीमती जयन्तीदेवी	२-०-०
प्रथम आविष्कार		
श्री उपेन्द्रलीलामृत	श्रीमती जयन्तीदेवी	०-६-०
श्री उपेन्द्रभगवत्स्तोत्र	„ „	०-६-०
श्री योगिनीकुमारी-प्रथमविभाग	श्रीमान् छालाल	२-८-०
(नवीन आवृत्ति)	छवनलाल	
„ „ „	द्वितीयविभाग	३-४-०
(नवीन आवृत्ति)		
रसदर्शन	१८	०-६-०
„	१९	०-६-०
„	२०	०-४-०
श्री कीर्तनमञ्जरी	३९	०-४-०
„ „ „	४०	०-६-०
„ „ „	४१	०-६-०
„ „ „	४२	०-६-०

दरेकनुं टपाल अर्थ लुङ्

पुस्तको भणवानुं सरनामुः—

व्यवस्थापक आरिन्ध-मन्दिर

विश्वबंध-विधान

वडोदरा.

